

Mitropolitul
ANTONIE PLĂMĂDEALĂ

CUVINTE LA ZILE MARI

Mitropolitul Antonie Plămădeală (1926-2005)

Personalitate enciclopedică, ierarh și cărturar.

Născut în Basarabia, a urmat cursuri de teologie la seminariile din Chișinău și București, apoi universitare la București și Cluj, și doctorale la Institutul Teologic Universitar din București (1956-1959). În urma studiilor de specializare în Teologie și Filosofie la „Heythrop College” de lângă Oxford și apoi în Londra (1968-1970) obține doctoratul în Teologie la Colegiul amintit (1971) și la Institutul Teologic din București (1972).

În anul 1949 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Prislop cu numele de Antonie, iar în anul 1953 a fost hirotonit ieromonah. Condamnat pentru activitate anticomunistă, a fost arestat și închis la Jilava (1954-1956) și scos din rândurile clerului până în 1968. La 27 decembrie 1970 a fost hirotonit episcop-vicar patriarhal cu titlul de „Ploieșteanul”, în 1979 a fost ales episcop al Buzăului, iar în 1982 arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului.

A desfășurat o activitate deosebit de bogată. A reprezentat Biserica Ortodoxă Română la numeroase întâlniri ecumenice peste hotare, participând la adunări ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor și ale Conferinței Bisericilor Europene, precum și la mai multe sesiuni ale Comisiei mixte internaționale de dialog între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. A susținut conferințe, cursuri și comunicări în Spania, Anglia, Franța, Belgia, Germania, Suedia, Finlanda, Italia, Elveția, S.U.A., Australia ș.a. Realizările în plan administrativ și gospodăresc sunt de asemenea numeroase: la Buzău a început restaurarea clădirilor de la centrul eparhial și a peste 15 biserici-monumente istorice, iar ca ierarh la Sibiu a construit o clădire nouă la centrul eparhial, una la schitul Păltiniș, a întemeiat Muzeul Eminescu, a restaurat mai multe biserici-monumente istorice, culminând cu amplele lucrări de construcție și refacere de la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus. A fost prolific și ca scriitor, publicând numeroase opere în volum sau articole ce tratează teme de teologie, istoria culturii și a Bisericii Ortodoxe Române (*Dascăli de cuget și simțire românească* – 1981, *Biserica slujitoare* – 1972, *Cuvinte la zile mari* – 1989, *Calendar de inimă românească* – 1988, *Pagini dintr-o arhivă inedită. Documente literare* – 1984, *Spiritualitate și istorie la întorsura Carpaților* – 1983, *Contribuții istorice privind perioada 1918-1939. Elie Miron Cristea. Documente corespondență* – 1987, ș.a.), de spiritualitate (*Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă* – 1983), dar și un roman (*Trei ceasuri în iad* – 1970).

A fost ales membru de onoare al Academiei Române și al Academiei de Științe din Chișinău (1992) și al unor asociații culturale de peste hotare.

Este înmormântat la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus.

Mitropolitul
ANTONIE PLĂMĂDEALĂ

CUVINTE
LA ZILE MARI

editura
Σοφία

București

Redactor: Anișoara Berbece

Coperta: Ieromonah Savatie Baștovoi

© Editura Sophia, pentru prezenta ediție

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

ANTONIE, mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului

Cuvinte la zile mari / mitropolitul Antonie Plămădeală – București:

Editura Sophia, 2009

ISBN 978-973-136-145-1

Cuvânt înainte

Două evenimente mari: Nașterea și Învierea

Dorind să închei o carte de predici din cele rostite în Catedrala din Sibiu de-a lungul anilor de când sunt mitropolit aici, mi-am dat seama că, dacă aş include şi *Pastoralele* de Crăciun şi de Paşti, volumul ar ieşi incomod de mare. Am ajuns la soluţia unui al doilea volum. N-am vrut să renunţ la ele, fiindcă de la începutul pastoraţiei ca episcop eparhiot la Buzău mi-am făcut planul de a nu repeta în *Pastorale*, în fiecare an, aceleaşi generalităţi. Am tratat teme legate fie de Naşterea Domnului, fie de Învierea Lui, mereu din alte unghiuri, în aşa fel încât, cândva, să poată constitui capitole ale unui tratat despre aceste două importante evenimente, unul din viaţa omenirii, celălalt din viaţa creştină. În momentul de faţă aceste capitole pot forma un tot, aşa că le-am inclus în acest volum în părţi aparte.

Unele repetiţii vor fi inerente, dar nu fără folos pentru cei care le vor citi.

Am mai adăugat acestor două părţi – fiindcă de data aceasta volumul ar fi fost, numai cu ele, prea mic – şi unele predici la *Zile mari*, precum la sărbători ale Maicii Domnului, ale unor sfinţi, la Izvorul Tămăduirii, la Anul Nou, la Înălţare, la Cincizecime ş.a.

Este de prisos să mai spun şi aici ceea ce am spus în *Cuvântul înainte* de la primul volum, intitulat: *Tâlcuri noi la texte vechi*. Şi aceasta e o carte de teologie, deşi se prezintă ca o carte de predici. E o încercare de teologie exegetică, dogmatică şi morală şi, ca şi cealaltă, mai ales apologetică. Creştinii de azi cer argumente şi expuneri logice, convingătoare. Retorica, savantă sau lacrimogenă, cultivată altădată şi gustată de credincioşi, azi pierde din ce în ce mai mult teren. Creşte nivelul de cultură şi civilizaţie şi creşte exigenţa credincioşilor. Şi e bine. Dar aceasta ne obligă la o predică nouă.

O etapă spre o predică nouă, aceasta s-au vrut predicile noastre. Ele şi-au scos substanţa din textele biblice, explicate într-o manieră pe care am

dorit-o nouă, colocvială, o stare de vorbă, un schimb de idei, o pătrundere mai adâncă în toate implicațiile textelor, o aducere a înțeleșului lor la înțeleșurile pentru azi, o reintegrare a lor în sacru prin descoperirea coerențelor, a rosturilor lor eterne, valabile atunci, dar și azi și întotdeauna. O scoatere a lor de sub bănuiala de demodare, de texte pentru o epocă apusă.

Ascultătorii de la Sibiu s-au dovedit foarte sensibili la această lectură în stil nou a Evangheliilor. Deocamdată am făcut experiența cu Evangheliile. Dacă mă va ajuta Dumnezeu, o voi continua cu locurile mai relevante, mai grele, obscure chiar, și din celelalte cărți ale Noului Testament.

Ceea ce am spus despre parabole și istorioare în introducerea la primul volum e valabil și pentru volumul acesta. Tema unora dintre ele am luat-o de la un teolog popular de altădată, un autodidact care a făcut bună mișune: Nicodim Măndiță, protosinghel.

Fiindcă am introdus în volum și *Pastoralele* trimise credincioșilor la Crăciun și la Paști, vreme de mai mulți ani, și fiindcă de fiecare dată am spus sau am lăsat să se înțeleagă că fiecare din cele două sărbători e „cea mai mare sărbătoare”, aș vrea să încerc aici o scurtă lămurire. Care e mai mare? Nașterea sau Învierea? Amândouă sunt cele mai mari? Fiind două, nu pot fi amândouă cele mai mari, privite din același punct de vedere. N-ar fi logic. Dar dacă le-am privi din puncte de vedere diferite? De fapt tocmai acest lucru îl vom încerca: să arătăm că, privite din puncte de vedere diferite, ambele sunt cele mai mari.

Nașterea Domnului, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, împarte istoria în două. Până la Hristos și după Hristos („Răspunsuri către Talasie”, în *Filocalia*, III, Sibiu, 1948, pp. 69-75). Sfântul Ioan Damaschin spune că deși Ecclesiastul (I, 9-10) spusesese că nu se mai întâmplă nimic nou sub soare, totuși un eveniment nou sub soare a fost Întruparea Cuvântului. Acesta, „fiind Dumnezeu desăvârșit, Se face om desăvârșit și săvârșește cea mai mare noutate dintre toate noutățile, singurul sub Soare prin care se arată puterea infinită a lui Dumnezeu. Căci ce poate fi mai mare decât ca Dumnezeu să Se facă om? Și Cuvântul S-a făcut fără schimbare trup (cf. Ioan 1, 14) din Duhul cel Sfânt și din Maria Sfânta, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu” (*Dogmatica*, trad. D. Fecioru, București, 1938, p. 145).

Importanța unică a Nașterii Domnului pentru umanitate constă în faptul că, făcându-Se Om, Fiul lui Dumnezeu afirmă în modul cel mai desăvârșit cu putință *valoarea omului*. Dumnezeu nu se mai adresează omului numai în mod indirect. Se face El Însuși și Om, fără a înceta să fie Dumnezeu. Prăpastia dintre Dumnezeu și om este astfel abolită. Eul dumnezeiesc se face și Eu uman și se face experiat de oameni ca un **Tu** nemijlocit. Dumnezeu afirmă astfel cinstea nebănuită a umanității și destinul ei unic.

Nașterea Domnului înseamnă intrarea în istorie a lui Dumnezeu cel supratemporal. Astfel, este valorificată istoria omului. Părintele profesor Dumitru Stăniloae scrie: „Valoarea timpului ca drum spre veșnicie a arătat-o Însuși Dumnezeu asumând viața în timp, deci o viețuire trecătoare în timp. Faptul că Fiul lui Dumnezeu prin asumarea creatului a asumat timpul lui, a dat vieții noastre o valoare veșnică. Faptul întrupării Lui dă celor săvârșite de El în timp, dar și celor săvârșite de noi, o semnificație veșnică” (*Chipul nemuritor al lui Dumnezeu*, Craiova, 1987, p. 291).

În alt loc din aceeași lucrare citim: „A fost suprema cinstire și înălțare pe care a adus-o Dumnezeu omului făcându-Se El Însuși om și frate cu omul” (p. 302). Aceasta o afirmă încă Sfântul Ilarie când, vorbind despre Întrupare, zice: „Umilința Sa este noblețea noastră, slăbiciunea Sa este fericirea noastră” (*De Trinitate*, II, 25, PL X, 10, 67 A).

În Vechiul Testament, Profetul Daniil situa venirea lui Mesia la „plinirea vremii” (7, 22), la „sfârșitul vremii” sau la „vremea rânduită” (11, 35). Sfântul Apostol Pavel situează explicit „plinirea vremii” la Nașterea Mântuitorului: *Când însă a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să luăm înfierea* (Galateni 4, 4-5). În acest text, ca și în textul paralel din Efeseni 1, 9-10, în care e vorba de „iconomia plinirii vremurilor”, Apostolul afirmă suveranitatea lui Dumnezeu asupra istoriei și hotărârea dumnezeiască din veci cu privire la trimiterea în lume a Fiului.

Întruparea Mântuitorului constituie centrul istoriei; ea marchează sfârșitul unei epoci (Evrei 11, 26): „sfârșitul veacurilor” și începutul unei alte epoci. Pentru Sfântul Apostol Pavel, ca și pentru concepția creștină autentică, în general, momentul venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu este *centrul temporal al tuturor celorlalte evenimente istorice*. Trecutul și viitorul primesc sens numai în lumina acestui eveniment unic și irepetabil.

Această concepție asupra istoriei este exprimată foarte clar de însăși cronologia creștină, inițiată de străromânul Dionisie Exiguul. Această cronologie nu mai socotește anii „de la începutul lumii”, ca în iudaism, ci ea situează începutul într-un punct nedeterminat, care coboară dinspre Hristos înspre trecut; tot astfel, în cronologia creștină, sfârșitul lumii se plasează într-un punct nedeterminat al aceleiași lumi, dar în viitor (cf. Oscar Cullmann, *Christ et le temps*, Neuchâtel – Paris, 1947, pp. 11-12).

De „plinirea vremii” și de sensurile acestei expresii se ocupă pe larg părintele profesor Dumitru Stăniloae (*Chipul nemuritor al lui Dumnezeu*, Craiova, 1987, pp. 284-293): „Plinire a vremii” este opera de mântuire a lui Hristos, în ansamblu, avându-și, bineînțeles, începutul în întrupare. Cităm din acest ca-

pitol: „Momentul în care se produce întruparea Fiului lui Dumnezeu în timp, după pregătirea lui pentru acest eveniment, pentru ca să-l facă pe om să știe după aceea spre ce fel de sfârșit înaintează, ar putea fi socotit un centru al timpului. Dar Noul Testament îl numește mai degrabă timpul de pe urmă, nu însă chiar sfârșitul timpului. Aceasta pentru că, după ce vine în timp Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, timpul s-a umplut propriu-zis de Dumnezeu, la Care a fost făcut să ajungă. Nu numai Dumnezeu a intrat în timp, ci și timpul a intrat în veșnicia lui Dumnezeu, deși încă n-a ajuns la sfârșitul lui ca timp. Căci pe de o parte se spune că Hristos a fost *orânduie mai înainte de întemeierea lumii*, dar *s-a arătat în timpurile de pe urmă* (I Petru 1, 20), sau că Hristos *a pățimit acum, la sfârșitul veacurilor* (Evrei 11, 26), dar pe de alta Hristos spune: *Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului* (Matei 28, 20). Iar Sfântul Apostol Pavel numește «sfârșitul, viața veșnică» (Romani 8, 21)” (p. 286).

„«Împlinirea» (umplerea) timpului constă deci pe de o parte în extrema coborâre a lui Dumnezeu la creaturile Lui temporale, iar pe de alta în extrema înălțare a creaturilor temporale la veșnicia divină, fără să anuleze din ele cât sunt pe pământ temporalitatea trăită” (p. 290).

Din cele de mai sus se vede limpede că din punctul de vedere al istoriei, evenimentul întrupării lui Dumnezeu în istorie este cel mai mare eveniment al tuturor timpurilor. Dumnezeu vine sub chip de om pe pământ. Trăiește ca om. Vorbește. Învață. Dumnezeu devine Învățător prin cuvânt care se rostește, se aude, se constituie în fraze care folosesc logica omenească, se face înțeles. Cel mai mare criteriu de judecată și de orientare, pe care l-a putut spera vreodată omenirea, se manifestă, se produce, se descoperă în grai omenesc, pe înțeles omenesc. Dumnezeu Se face înțeles oamenilor. Creatorul Se explică și Se descoperă creaturii.

Învierea Domnului e demonstrarea veșniciei sufletului, a nemuririi lui. E dovada cea mai mare. Și, mai ales, e dovada cea mai mare că *Cel Întrupat* avea putere asupra morții. Că era nemuritor. Că era Dumnezeu. De aceea Sfintii Părinți, vorbind despre *Înviere*, o numesc *cel mai mare eveniment*, dar e cel mai mare al cărui subiect a fost *Cel Întrupat*. E desigur tot așa de mare și raportat la istorie, pentru că depășește, calcă legile istoriei. Învierea face parte din suita de evenimente mari care lucrează mântuirea oamenilor. Ea poate fi deci privită *în unitate* cu Întruparea.

Iată cum vorbește despre amândouă Sfântul Ioan Gură de Aur.

Despre Naștere:

„Astăzi a fost dezlegată legătura cea veche, diavolul a fost făcut de rușine, demonii au fugit, moartea a fost distrusă, raiul s-a deschis, blestemul

a dispărut, păcatul a fost alungat, înșelăciunea s-a depărtat, adevărul s-a reîntors, iar cuvântul evlaviei s-a răspândit și a alergat pretutindeni” („Cuvânt la Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, în *Cuvântări la Praznice Împărătești*, trad. D. Fecioru, București, 1942, pp. 35-36).

Despre **Înviere**:

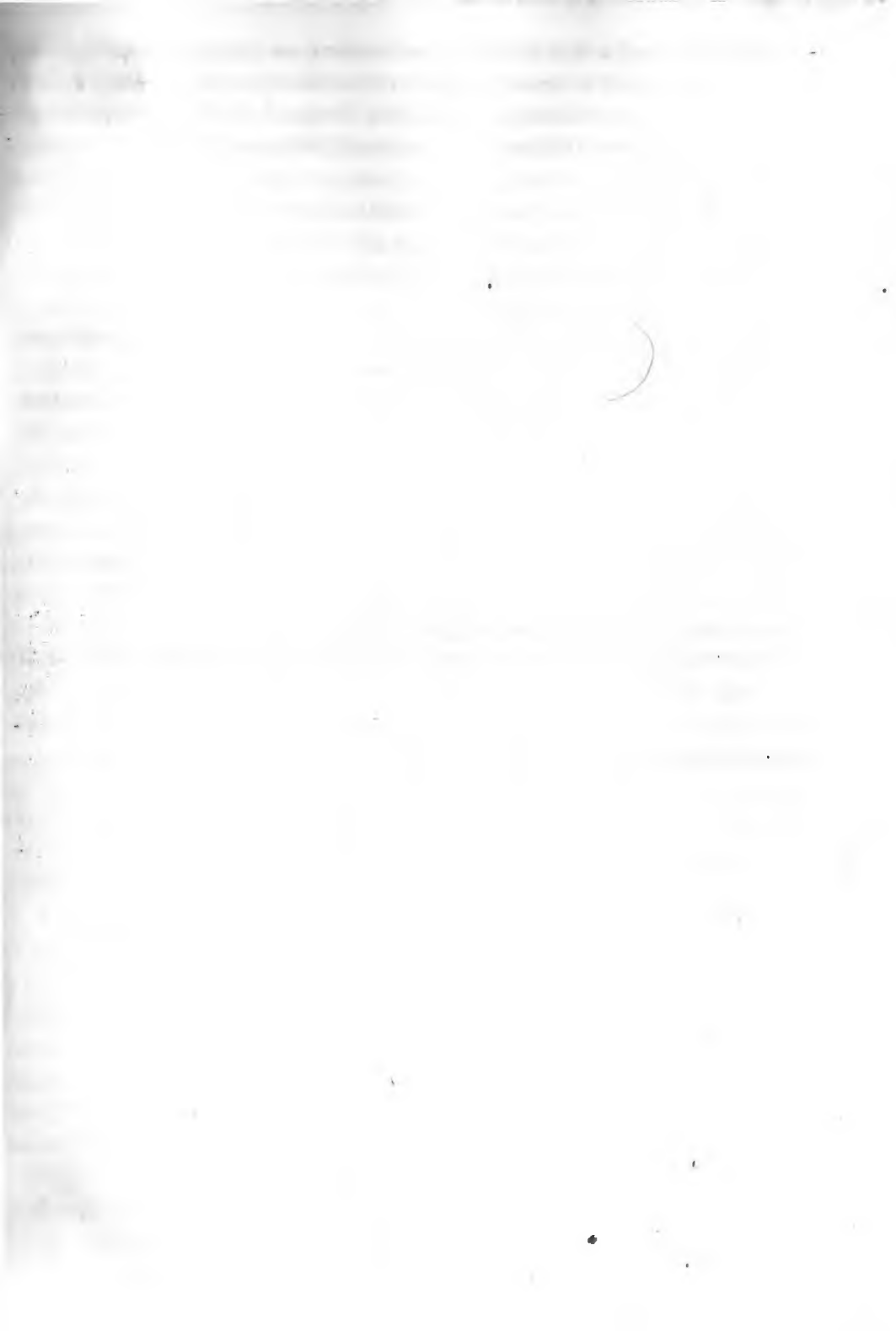
„Astăzi surpată este tirania diavolului; astăzi s-au dezlegat legăturile morții și biruința iadului a dispărut... Astăzi, liberând firea omenească de tirania diavolului, a întors-o la noblețea de mai înainte” („Cuvânt la Sfințele Paști”, *op. cit.*, pp. 212, 216).

Fiecăreia dintre sărbătorile care actualizează evenimentele mântuitoare ale Domnului i se pot, deci, „apropria” calificative similare.

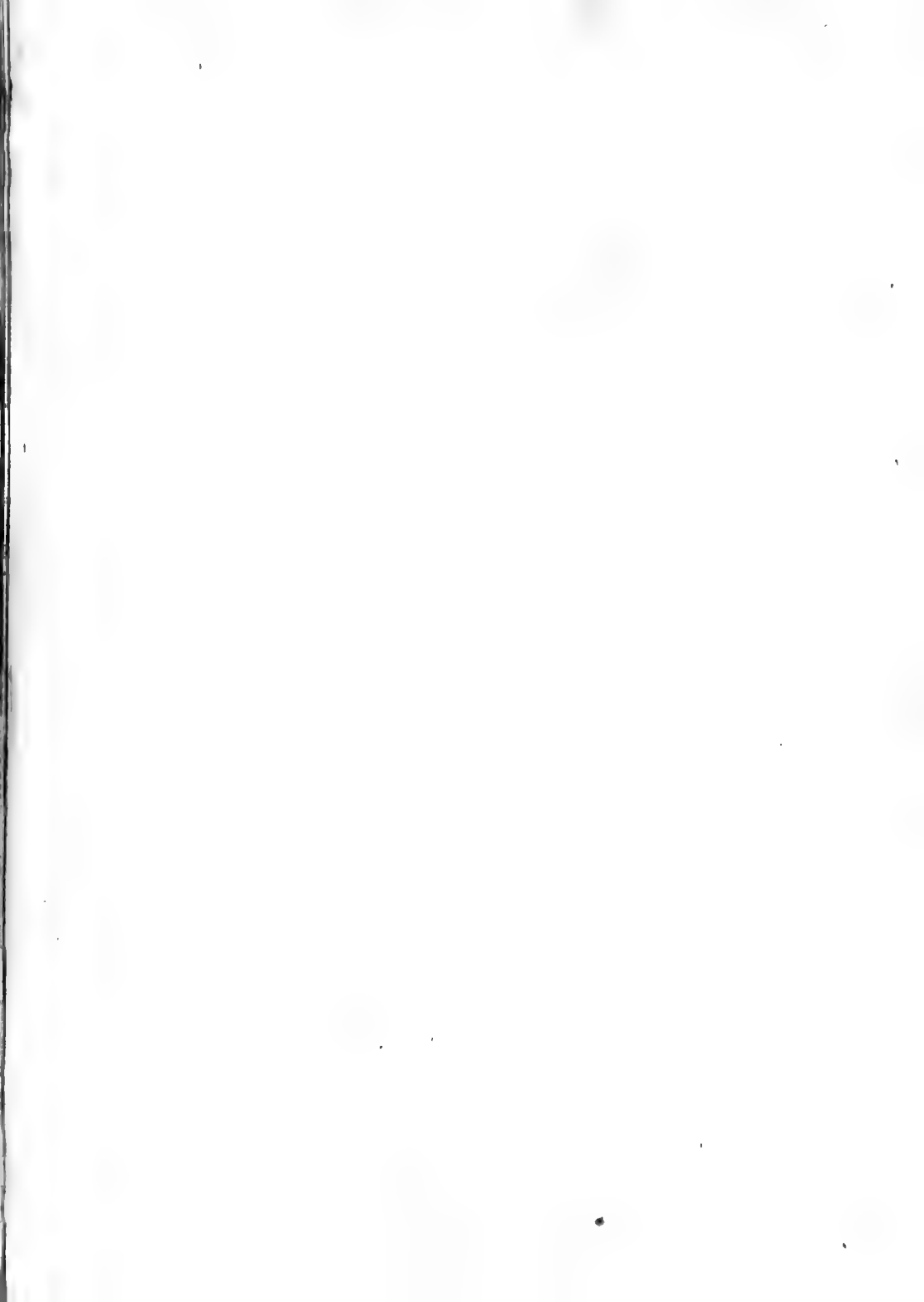
Atât **Nașterea**, cât și **Învierea Domnului** nu sunt evenimente istorice obișnuite, căci nu provin din concursul forțelor și împrejurărilor naturale. Totuși, amândouă au o relație cu istoria. Fiecare dintre ele este un *perfectum* al istoriei, căci s-au petrecut odată pentru totdeauna, nu se petrec continuu, după niște legi generale ale existenței. Fiecare dintre ele este o nou-tate absolută în istorie. Totuși, numai evenimentul Nașterii este considerat „plinirea vremii”, Învierea desăvârșind ceea ce s-a început la Naștere (cf. pr. prof. dr. V. Mihoc, din convorbiri personale).

Sperăm ca și acest al doilea volum să se bucure de același interes ca și cel dintâi și ca preoții noștri să găsească în predicile și pastoralele incluse în el idei și sugestii pentru propriile lor predici, prin care să răspundă la chemarea Domnului: „Mergând, învățați...”

Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Mitropolitul Ardealului
24 august 1989, Păltiniș

TAINA
CEA DIN VEAC ASCUNSĂ

EVANGHELIA IDENTITĂȚII MÂNTUITORULUI¹

Mi-aduc aminte că, încă pe când eram copil și am început să fiu atent la textul Evangheliei citite în biserică și chiar și în primii ani de studii teologice la Seminar, mi se părea ciudată Evanghelia care se citea în Duminica de dinaintea Nașterii Domnului. Mi se părea ciudată pentru că, așa cum ați auzit-o și dumneavoastră astăzi, e o Evangheligie alcătuită dintr-un șir de nume. Cutare s-a născut din cutare, din cutare s-a născut cutare, și așa se înșiră 42 de nume, însemnând tot atâtea generații de strămoși pământești ai lui Iisus. Îmi puneam totdeauna întrebarea: De ce se citesc? De ce e nevoie să-i cunoaștem, mai ales că nici nu-i putem ține minte, și nici nu-mi apărea necesară fie și numai auzirea lor? Mi se părea și puțin obositor să ascult această înșirare de nume neobișnuite nouă, celor de azi.

Mă întreb acum: Câți dintre dumneavoastră nu v-ați pus aceeași întrebare astăzi, nu v-ați simțit încercați de același sentiment de puțină oboseală și n-ați gândit că e cam inutilă enumerarea acestor 42 de nume?

Cartea neamului lui Iisus, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Obed, din Rut, Obed a născut pe Iesei; Iesei a născut pe David regele; regele David a născut pe Solomon din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon. După strămutarea în Babilon Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut

¹ Cuvânt rostit la Duminica dinaintea Nașterii Domnului în anul 1983, în Catedrala din Sibiu.

pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Maton; Maton a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos. Așadar, peste tot, de la Avraam până la David sunt patrusprezece neamuri; de la David până la strămutarea în Babilon sunt patrusprezece neamuri, și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt patrusprezece neamuri (Matei 1, 1-17).

De ce a rânduit Biserica să se citească totuși șirul acestor generații acum, cu o Duminică înainte de Nașterea Domnului? Iată întrebarea la care m-am gândit că e bine să încercăm să răspundem astăzi, și să încercăm să ne plasăm în intenția pe care a avut-o tradiția Bisericii, atunci când a rânduit ca *această Evanghelie și nu alta* să se citească într-o Duminică precum aceasta. Vom vedea de îndată că înșirarea acestor 42 de generații nu e fără rost.

În primul rând, Evanghelistul Matei a vrut prin aceasta să arate că Cel a Cărui naștere urma să o relateze nu era un oarecine, ci că era urmaș, pe linie omenească, al lui David regele. Ca să demonstreze acest lucru, a pornit mai dinainte, de la Avraam, voind să-l înscrie pe David pe linia descendenței din părintele israeliților. A arătat din om în om, din generație în generație, că de la Avraam până la David au fost 14 generații; de la David până la strămutarea în robia Babilonului, alte 14 generații și de la robia Babilonului până la nașterea lui Iisus Hristos au fost iarăși 14 generații, toate ținându-se ca verigile unui lanț, una din alta, între strămoși intrând deci și regele David.

De ce era important ca Evanghelistul să demonstreze acest lucru? Era important pentru că tot Vechiul Testament fusese o carte a așteptării. Așteptarea celui Nou. Cei din Vechiul Testament au trăit astfel, permanent, întru așteptarea venirii lui Mesia. Pe Mesia L-au căutat în viziunile lor prorociei și au alimentat speranța poporului în venirea Lui. Ca să nu lase să se stingă speranța, din când în când L-au și descris, așa cum Îl vedem, în chip profetic; ba chiar au căutat să-I determine și timpul și locul venirii, și neamul din care se va trage.

Lui Isaia i s-a descoperit că va fi „mlădiță din rădăcina lui Iesei” (Isaia 11, 1), adică din neamul regelui David, căci David era fiul lui Iesei: *Și în vremea aceea, mlădița cea din rădăcina lui Iesei va fi ca un steag pentru popoare; pe ea o vor căuta neamurile și sălașul ei va fi plin de slavă* (Isaia 11, 10).

De altfel acest amănunt îi fusese promis chiar lui David, prin prorocul Natan, că va asigura dintre urmașii lui pe cineva care va *întări stăpânirea sa* (II Regi 7, 13).

Iată deci cum, prin înșirarea acestei genealogii, Sfântul Matei Evanghelistul a vrut să demonstreze în primul rând acest lucru: că Cel care se va

naște și va fi din neamul lui David, răspunzând acestui semn al proroci-ei, va fi Mesia. Este de la sine înțeles că nu numai acest semn urma să fie semnul recunoașterii lui Mesia, ci și faptul că se va naște dintr-o Fecioară (Isaia 7, 14), în Betleem (Miheia 5, 2), că va scăpa de o primejdie prin fugă în Egipt (Osea 11, 1), că va fi denumit Fiul al lui Dumnezeu (Psalmi 2; Isaia 9, 6) și Fiul Omului (Daniil 7, 13), că va pătimi (Isaia 53), că va vindeca pe bolnavi și va învia morții (Iezechiel 37, 10; Matei 10, 8; 11, 5) și va învia și El (Isaia 53, 10; Psalmi 15, 10; Matei 16, 21; Ioan 20, 9). Dar toate acestea ar fi fost insuficiente, dacă Cel în cauză n-ar fi fost din neamul lui David.

Iată de ce Evanghelistul ne asigură, înainte de toate, că Cel despre care scrie era din neamul lui David.

El vrea să ne asigure că Iisus îndeplinea cea dintâi condiție, legată de Nașterea Sa. Pe aceasta a dorit să ne-o asigure mai întâi. După aceea va arăta-o și pe cea de-a doua, anume că Mesia se va naște dintr-o Fecioară și celelalte. Evanghelistul Matei, care și-a scris Evanghelia mai ales pentru evrei, trebuie să le demonstreze mesianitatea lui Iisus cu Biblia Vechiului Testament în mână. El argumentează. Convinge cu texte care aveau valoare de fapte, că Iisus era cel promis și prorocit. Și pe lângă iudeii din vremea sa, ne convinge și pe noi.

De aceea ne înșiră toată această listă de nume.

Dacă știm să analizăm, ne dăm seama că nu va fi deloc ușoară sarcina Evanghelistului, să stabilească 42 de generații înaintea lui Hristos, începând de la Avraam, din om în om. Trebuie să bănuim o muncă de cercetare erudită. Nici în vremea noastră, cu mijloace moderne, așa ceva n-ar fi deloc ușor de făcut. Fără asistența Sfântului Duh, ni se pare imposibilă, și am putea-o bănuși de improvizație, cu ajutorul imaginației! Să ne gândim fiecare la genealogia personală. Până la câte generații ne putem duce în urmă? Până la a treia, să zicem până la a cincea, dar mai departe se impun cercetări foarte serioase, uneori de o viață de om, și tot ar fi greu să-și afle cineva strămoșii, cu numele lor, până la 42-a generație! Acest Sfânt Evanghelist Matei nu era un oarecare, dacă a putut el să facă astfel de cercetări în genealogia lui Iisus, și să stabilească cu mare precizie cum îi chema pe toți, din om în om, de la Avraam până la vremea nașterii lui Iisus Hristos, pe mai bine de o mie de ani. Cred că ar trebui chiar și numai pentru aceasta să-l trecem printre primii genealogiști din era noastră și să-l facem patronul unei astfel de profesii!

Vom înțelege acum că această încercare a evanghelistului de a-L așeza pe Iisus pe linia descendenței din regele David vine să răspundă nevoii de

stabilire a identității lui Iisus Hristos. Aș zice chiar că Evanghelia de astăzi s-ar putea numi *Evanghelia identității lui Iisus* sau, dacă vrei, cu niște termeni foarte contemporani, aș zice că este o piesă importantă în procesul stabilirii paternității pământești a lui Iisus.

/ Cine era Iisus? Aceasta este întrebarea care s-a pus atunci, la nașterea Lui, întrebarea care s-a pus după nașterea Lui, întrebarea care s-a pus în timpul vieții Lui, întrebarea care s-a pus la învierea Lui, întrebarea care se pune de atunci, generație după generație, și pe care ne-o punem și noi creștinii din generația aceasta. Cine este? Cine a fost Iisus? Preocuparea pentru stabilirea identității pământești a lui Iisus s-a impus de la începutul începuturilor.

Și nu întâmplător. O identitate strict pământească l-ar fi mărginit la pământ, la a fi om ca toți oamenii. Deci nu Dumnezeu. Nu mai mult decât un om, oricât de mare, oricât de sfânt, oricât de dăruit cu daruri extraordinare, dar *om*. O identitate numai cerească, printr-o naștere exclusiv supranaturală, în afara conștiinței oamenilor, printr-o coborâre din Cer sau printr-o apariție fără explicații în mijlocul oamenilor, care să nu-I știe părinții, strămoșii, satul natal, orașul, care să fi apărut printr-o întrupare tainică, L-ar fi făcut *numai* Dumnezeu, copleșindu-i pe oameni cu strălucirea, puterea și măreția Sa, obligându-i, anulându-le voința și capacitatea de alegere și hotărâre personală în ceea ce urmau să facă și în felul cum urmau să-L primească.

După iconomia dumnezeiască El nu trebuia să provoace astfel de reacții din partea oamenilor. Trebuia să ajungă în mijlocul lor, lăsându-le posibilitatea liberului arbitru, a liberei decizii: pentru El, sau împotriva Lui. Pentru aceasta trebuia să le ofere argumente care să-i convingă, dar nu să-i constrângă.

Drept aceea, s-a hotărât în *Sfatul cel ceresc*, să se nască *Dumnezeu-Om*. Și tocmai acest lucru se străduiesc evangheliștii să-l prindă în cuvinte, și să aducă probe pentru una, ca și pentru cealaltă origine a Sa.

Sfântul Luca, de pildă, al doilea genealogist după Sfântul Matei, își începea relatarea nașterii prin descoperirea identității cerești a lui Iisus. Să ne aducem aminte cum, la Buna Vestire, Gavriil Arhanghelul venind i-a spus Fecioarei Maria: *Bucură-te, cea plină de har* – «Ave Maria, gratia plena», cum e în textul latinesc – *Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei, [...] căci ai aflat har la Dumnezeu și iată, vei zămisli și vei naște Fiu, și-I vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui de Sus se va chema, iar Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl Său, și va domni peste casa lui Iacov în veci și Împărăția Lui nu va avea sfârșit*

(Luca 1, 28-33). Așadar: „Acesta care Se va naște din tine va fi Fiul Celui de Sus”. Numai după aceea îi amintește și ei că El va fi urmașul strămoșului Său David, din semniția lui Avraam și „va domni peste casa lui Iacov în veci”.

Arhanghelul Gavriil este cel care îi dă direct Maicii Domnului cea dintâi informație asupra identității cerești a Mântuitorului, anume că va fi Fiul lui Dumnezeu.

Că era fiu și al lui David, aceasta Maica Domnului o știa, pentru că pe baza acestei apartenențe la neamul lui David se va duce la recensământul ordonat de romani, la locul de naștere al strămoșilor săi, la Betleem, în Iudeea, cu care prilej va naște și va împlini, fără să știe, și o altă profecie, cu privire la *locul nașterii*, precum prorocise Miheia (5, 2).

Aceleași comunicări, și tot prin descoperire de Sus, i se vor face și lui Iosif, ca să i se prevină unele firești îndoieli, care chiar îi încolțiseră în minte (Matei 1, 19). Un înger veni înainte de naștere și-i spuse: *Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci ceea ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei pune numele Lui Iisus, că Acela va mântui de păcate pe poporul Său* (Matei 1, 20-21).

Cea de-a doua confirmare a identității divine a lui Iisus ca Fiul lui Dumnezeu vine, așadar, tot de Sus, către Iosif. Că aceste întâmplări i-au tulburat profund, atât pe Maria, cât și pe Iosif, nici unul din evangheliștii care le descriu nu evită s-o spună. Nu vor fi înțelese nici unul din cei doi ce *anume* se petrecea, dar un lucru au înțeles în mod sigur: că era vorba de zămisirea unei minuni, de începutul unui lucru de mare și adâncă taină dumnezeiască pe care, de altfel, au acceptat-o și au dus-o cu ei până la sfârșitul vieții lor.

Maria a acceptat totul prin acel *Fie mie după cuvântul tău*, cu care a răspuns Arhanghelului când i-a vestit ce se va întâmpla cu ea (Luca 1, 38). Iosif și-a asumat, în fața lumii, o paternitate care i-a fost cerută simplu și, drept fiind, a stat mereu în așteptarea deznodământului evenimentului. E păcat că evangheliștii nu s-au mai ocupat de dânsul, copleșiți de marea personalitate a Învățătorului.

Dar chiar trecerea bătrânului Iosif sub tăcere și aproape în uitare e semn că s-a stins cuminte, păstrând până la urmă convingerea că a fost martorul unor întâmplări mai presus de fire și de cuvânt.

Ar trebui să mai adăugăm aici că paternitatea dumnezeiască a Mântuitorului, în afară de vestire prin îngerul Gavriil, a fost supusă cercetării de către Evanghelistul Luca. Alcătuiește și el o genealogie, numai că a lui începe invers, de la Iosif spre origine, nu de la Avraam, ca a lui Matei. El no-

tează însă despre această genealogie un mic, dar foarte însemnat amănunt: că Iisus era „precum se credea”, fiu al lui Iosif, deci precum se acceptase convenția dintre înger pe de o parte și Maria și Iosif de cealaltă parte (Luca 3, 23). Dar mergând chiar pe această genealogie convențională, și el, ca și Matei, se dovedește un cercetător erudit. Ajunsese din om în om până la Enos, fiul lui Sit, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu (Luca 3, 38).

Iată cum cele două aspecte ale nașterii lui Iisus, din neamul lui David, prin Fecioara Maria, și de Sus, de la Duhul Sfânt, au fost predate Tradiției creștine, fiind înscrise amândouă în Noul Testament.

Știm din toată desfășurarea activității pământești a lui Iisus că această dublă paternitate n-a fost ușor de înțeles nici de către ucenici la început, nici de către ceilalți, prieteni și neprieteni. S-au pus mereu întrebări. Să ne aducem aminte cum fariseii nu conteneau întrebând: „Cine este Acesta care își permite să calce sâmbăta?” „Cine e Acesta care își permite să se numească pe Sine Fiul lui Dumnezeu?” Mereu întrebau: „Cine este Acesta?”

De altfel, și Mântuitorul Însuși a fost interesat ca cei din jurul Său să știe cine este El. Nu l-a fost indiferent ce credeau oamenii despre Dânsul. N-a dorit să treacă *incognito* prin lume. A venit deschis, S-a întrupat la vedere, ca om, fiind și Dumnezeu, pentru ca oamenii să știe Cine este, pentru ca să-I creadă și să-I accepte învățătura.

La un moment dat i-a și întrebat pe Apostoli: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” Voia să se afle cine e. De ce? Pentru că voia ca mulțimile să fie bine informate asupra Lui. Și chiar pe Apostoli i-a întrebat, după ce a întrebat ce zic mulțimile: „Dar voi, voi cine credeți că sunt Eu?” Îl interesa ca și Apostolii să-I cunoască adevărata identitate. Atunci a răspuns Simon Petru: „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (cf. Matei 16, 13-17).

Întrebările asupra identității Lui n-au încetat niciodată. Să ne aducem aminte: se afla la judecată în fața arhierilor Anna și Caiafa, și ce întrebări l-au pus? Care a fost cea mai stăruitoare întrebare? „Cine ești?” „Spune-ne nouă de ești tu Hristosul?” (cf. Matei 26, 63). Când le-a spus, n-au fost mulțumiți de răspuns și au cerut să fie răstignit.

Nu-L întrebaseră decât pentru a-I găsi vina de a Se fi făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu. Voiau s-o audă din gura Lui, dar nu spre a-L crede, ci spre a-L judeca. Îl întrebaseră ca să audă răspunsul care să-i scandalizeze, pe care parcă abia îl așteptau! Când L-au adus înaintea lui Pilat, guvernatorul roman, omul legii romane tot această întrebare l-a pus-o: „Cine ești?” „Ești tu regele iudeilor?” (cf. Matei 27, 11).

Pe Pilat îl interesa altceva, dar tot în legătură cu identitatea. Despre Mesia el nu știa nimic. Era o treabă a iudeilor. Dar de atitudinea politică a acuzatului și de pretențiile lui era interesat.

Așadar, întrebarea cu privire la identitatea lui Iisus, cine este El, a stăruit permanent în decursul activității Lui pământești. Dar oare nu stăruie și acum? Oare câți dintre noi nu se mai întreabă încă? Se mai întreabă. Atâția și atâția cercetători, exegeți, credincioși și necredincioși, își pun întrebarea: „Cine a fost acest Iisus?” Unii au zis că a fost un simplu om. Un om mare, dar om, precum spunea francezul Renan și după dânsul mulți alții. Alții au zis: nu, nu putea să fie numai om. A fost profet. Așa zic, de pildă, musulmanii, deși pentru ei Mahomed e cel mai mare profet. După Mahomed însă, deși a trăit înaintea lui, Îl cred și pe Mântuitorul a fi fost unul dintre cei mai mari profeți. Și budiștii Îl recunosc tot ca mare profet. Și dintre evrei, mulți exegeți moderni încep să-L recunoască drept mare personalitate religioasă. Unii au zis însă că nici nu a existat. Dar astfel de enormități au fost spuse și despre Shakespeare! Asemenea presupuneri nici nu merită atenția noastră.

Noi, creștinii de pretutindeni și dintotdeauna, Îl recunoaștem ca Fiul al lui Dumnezeu, pentru că S-a descoperit ca atare, S-a manifestat ca atare și S-a dovedit ca atare.

Multe lucruri nu știm noi despre noi înșine. Multe lucruri nu știm despre destinul nostru pământesc, ca și despre cel de după moarte. La toate aceste întrebări, la toate aceste neștiințe ale noastre, Iisus Hristos a venit cu știința Lui supranaturală, cu știința Lui de dincolo, și ne-a dat răspunsuri.

Unii spun că ne întemeiem credința pe cele ce nu se știu despre univers, despre originea lui, despre destinul lumii și al nostru al fiecăruia, că ne alcătuim convingerile pe lipsa de răspunsuri, nu pe răspunsuri pozitive despre Dumnezeu, despre suflet și despre nemurire. Dar ce poți întemeia din punct de vedere religios pe cele ce se cunosc? Dacă ar fi adevăruri care s-ar cunoaște cu adevărat, și ne-ar fi accesibile, n-ar mai fi vorba de credință. *Adevărul e că ne întemeiem credința și pe ceea ce se poate cunoaște rațional, dar și pe ceea ce nu se cunoaște decât din Revelație.* Fiindcă atât ceea ce cunoaște mintea omenească, cât și ceea ce ea nu poate cunoaște fac parte, după credința și înțelegerea noastră, tot din domeniul miracolului.

Noi zicem că ne cunoaștem pe noi înșine, de pildă, dar ce știm de fapt despre noi înșine? Știm că în capul nostru există un creier cu milioane de circumvoluțiuni, pe care se depune ceea ce aflăm din afară, dar ce știm despre felul cum creierul își alcătuiește gândirea? Ce știm despre felul cum ceea ce văd eu acum se reflectă în creierul meu și se transformă în cuvânt, în gând și în simțământ? Cum se transformă o imagine, o amintire sau un gând în iubire sau ură? Ce știm noi despre spațiul care ne înconjoară, spațiul acesta despre care știința spune că este infinit. Dar ce este infinitul?

Noi nici măcar nu putem gândi infinitul, pentru că gândirea ni se destramă în el, și nu se mai poate întoarce în ea însăși, ca să-și formuleze o concluzie limpede și definitivă. Și atunci ne întoarcem spre Iisus.

La toate marile noastre întrebări, la toate marile noastre frământări, Iisus Hristos vine cu puterea Lui, cu știința Lui de Sus, cu autoritatea Lui de Dumnezeu, și ne răspunde. Răspunsurile Lui sunt valabile pentru toți cei credincioși, chiar dacă nu sunt răspunsuri științifice. Și nici nu sunt din categoria aceasta. Dar ne dau asigurarea că toate sunt rânduite de Dumnezeu, și că toate reflectă puterea și voința Sa. De aceea credincioșii trebuie să-și confirme iară și iară identitatea Lui dumnezeiască, pentru ca să creadă în răspunsurile Lui și în învățăturile Lui. Să nu se supere știința. Nu ne amestecăm în treburile ei. O respectăm și o încurajăm. Să afle cât mai multe. Ne vom bucura și noi de aflările ei. Noi ne sprijinim pe credința noastră că toate sunt opera lui Dumnezeu. Când ne-o spune și știința, o folosim cu respect și cu mulțumire. Și când nu ne-o spune, o respectăm pentru ceea ce nu știe să ne spună, fiindcă noi știm cât e de greu de spus, și cât efort e necesar chiar pentru a nu spune ceva. Știm asta încă de la Socrate.

Prin tot ce a făcut și prin tot ce a învățat, Iisus permanent și-a afirmat și și-a descoperit divinitatea. În primul rând a ținut să arate că a împlinit tot ceea ce se spusese despre Mesia în Vechiul Testament. Arătam la început că profeții Vechiului Testament, ca înainte-văzători ce erau, fiecare dintre ei, au spus câte ceva, au descoperit câte un crâmpei despre cum va fi Mesia. Textele lor nu suportă nici o contestație, fiind texte vechi, cu sute de ani înainte de Hristos. E un lucru cunoscut de toți că au fost descoperite anumite texte pe malul Mării Moarte, la Qumran, care conțin părți din Vechiul Testament, îngropate acolo dinainte de Hristos. Textele de la Marea Moartă garantează o dată mai mult autenticitatea textelor Vechiului Testament în forma în care le cunoaștem, deci și a profețiilor mesianice. N-au fost modificate sau adaptate după Hristos. Acum nu se mai îndoiește nimeni de aceasta.

Iisus confirmă acele profeții. S-a născut dintr-o fecioară precum spusese Isaia (7, 14). S-a născut în Betleem, precum spusese profetul Miheia cu sute de ani înainte: *Și tu, Betleeme Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși Stăpânitor peste Israel [...]* (Miheia 5, 1). Aproape din întâmplare, dar S-a născut totuși în Betleem. Dacă n-ar fi fost recensământul, ar fi trebuit să se nască în Nazaret, unde locuia Maica Domnului, și nu s-ar fi împlinit Scriptura. Pot fi puse pe două coloane: profețiile pe o coloană, și pe cealaltă coloană împlinirile. Se va vedea cum corespund cu mare exactitate.

Mântuitorul nu doar și-a afirmat, ci și-a dovedit misiunea și trimiterea Sa de către Dumnezeu. A dovedit că El era Mesia, „Cel trimis” (Matei 10, 40; Ioan 5, 24; 6, 38; 7, 16) și s-a referit adesea la dumnezeirea Sa (Matei 26, 54; Luca 4, 21; 18, 31; 22, 37; 24, 44; Ioan 19, 28). Iată de ce aceste nume înșirate astăzi vin tocmai să confirme și ele o profeție, anume că Iisus era din neamul regelui David, care era din Betleem.

Mântuitorul și-a dovedit dumnezeirea și prin faptul că El însuși a profețit. N-a spus El, când I s-a cerut: „Dă-ne o probă, ca să știm că ai mandat de Sus să faci lucruri extraordinare”, *Dă-râmați acest templu și în trei zile îl voi rezidi* (cf. Ioan 2, 19)? Folosind o metaforă, a voit să le spună de fapt: „Mă veți răstigni, și Mă veți omorî, dar după trei zile voi învia”. Această profeție s-a împlinit.

Tot așa, și chiar mai de-a dreptul, le spusese și Apostolilor de multe ori, că „va fi luat, judecat și omorât, dar a treia zi va învia” (Matei 16, 21; 27, 23; Marcu 8, 31; 9, 31; Luca 9, 22; 18, 33; 24, 7), ceea ce s-a și întâmplat. Și-a dovedit dumnezeirea și prin minunile extraordinare pe care le-a săvârșit și care, să ne imaginăm cât de extraordinare trebuie să fi fost, dacă au ajuns să ne fie tot atât de prezente, tot atât de vii și celor din vremea noastră, după aproape două mii de ani!

A făcut minuni cu natura, precum potolirea furtunii, uscarea smochinului. A făcut minuni cu oamenii, atâtea vindecări de orbi, de paralitici. A făcut minuni cu Sine, propria Sa înviere din morți, și, în sfârșit, și-a dovedit dumnezeirea și misiunea prin sublimitatea învățăturilor Sale. Să ne amintim ce spuneau cei care Îl ascultau: *Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta* (Ioan 7, 46), adică nimeni n-a vorbit cu atâta putere sufletească, căci vorbea *ca unul ce avea putere* (Luca 4, 32; Matei 7, 29).

Când scotea un cuvânt, cuvântul Lui pătrundea în sufletele ascultătorilor, în așa fel încât se deosebea de cuvintele tuturor celorlalți oameni. *Tu ai cuvintele vieții veșnice* (Ioan 7, 68), îi spuneau Apostolii. Cuvintele Lui erau cuvinte de Sus, care loveau membranele cele mai sensibile ale sufletului omenesc și operau transformări extraordinare în cei care le ascultau. De aceea, dacă citim cu mare atenție Noul Testament, vedem că la toate întâlnirile dintre Iisus și ascultătorii Săi, fie în urma unei cuvântări, fie în urma unei minuni, evangheliștii notează: „Și i-a apucat pe toți frica”, sau „mirarea” (Matei 9, 8; Marcu 10, 24, 32; Luca 5, 26; 7, 16). Îi cuprindea nu o frică oarecare, ci o **frică sfântă**, un *mysterium tremendum*, cum o numesc exegeții și filosofi (R. Otto), un tremur sfânt, tainic, misterios, ca în prezența unui **fapt extraordinar**, nepământesc.

În sfârșit, prin învățătura Sa a venit să stabilească drept criteriu al relațiilor dintre oameni, *iubirea*. Ce frumos scrie Sfântul Ioan Gură de Aur des-

pre dragostea învățată de Mântuitorul, așezând-o nu numai printre virtuțile sufletești, ca cea mai mare, dar și printre virtuțile sociale, omenești, tot ca cea mai mare, ca cea care ar putea realiza o societate ideală! „Dacă ea ar fi cu înțelegere răspândită, atunci n-ar mai fi nevoie de legi, nici de tribunale, nici de pedepse, nici de osânde. Căci toți ar iubi și ar fi iubiți, și toate relele ar fi scoase dintre oameni, și răul ar fi cunoscut numai din nume. Cel ce iubește și este iubit, de ar locui pe pământ și în cer, pretutindeni se bucură de liniște sufletească, [...] un astfel de om este lipsit de invidie, mânie, zăvistie, poftă rea [...] își va păstra sufletul său nebântuit de inegalități și schimbare. După cum nu și-ar face lui nici un rău, nu ar face nici aproapei lui său” (*Explicarea Epistolei I Corinteni*, „Omilia 32-33”).

Tot așa de explicit și cu rost în viața socială prezintă Sfântul Ioan Gură de Aur dragostea și în explicarea *Epistolei Sfântului Pavel către Tit* (Omilia a VII-a): „Unde este adevărata dragoste invidia nu poate fi, nici grăirea de rău, fiindcă nu numai că nu defăimăm pe prieteni, dar îi și apărăm când sunt defăimați, închizând gura defăimătorilor. Toate sunt liniștite, toate în pace și nici măcar urmă de ceartă sau luptă nu se vede, căci toate sunt încărcate de pace (Romani 13, 10). Așa că invidia, grăirea de rău, lipsa de rușine, minciuna, jurământul fals, toate acestea sunt izgonite unde este dragoste.”

Iisus a venit, în sfârșit, să aducă drept criteriu al relațiilor dintre oameni, adevărul. De aceea spune El Însuși despre Sine la un moment dat: *Eu sunt Omul care v-a spus adevărul* (cf. Ioan 8, 40) și *Eu sunt Calea, Adevărul și Viața* (Ioan 14, 6).

Este, oare, ceva mai important în viața aceasta, în ordinea cunoașterii, decât să ai certitudinea adevărului? Toate „adevărurile” noastre sunt cercate de îndoială. Toate ne îmbie cu bănuiala că ar putea fi relative, că ne-ar putea înșela. Și ce e mai trist și mai dezolant, decât să te dedici unui „adevăr” care se dovedește în cele din urmă a fi fost minciună! A te rezema pe „adevăruri” nesigure e a-ți pierde în zadar viața, singura viață care ți-a fost dată pe pământ. Și cine ne poate garanta certitudinea adevărurilor pe care ni le îmbie? Profeții cei din vechime aveau foarte viu sentimentul relativității adevărurilor omenești. De aceea ajungeau să creadă că numai Dumnezeu e capabil să proclame adevărul, El având discernământul ultim și fără greșală. Adevăr e numai ceea ce vine de la Dumnezeu, desigur în ordinea sufletească. *Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevărate* (II Regi 7, 28). *Gura Mea rostește adevărul* (Proverbe 8, 7).

Ca Fiu al lui Dumnezeu, Iisus a venit cu garanția că El deține adevărul. *Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălăsluit printre noi [...] plin de har și de adevăr* (Ioan 1, 14). Numai cine Îl crede pe El are adevărul: *Dacă rămă-*

neși în cuvântul Meu, sunteți în adevăr (Ioan 8, 31). El a spus întotdeauna adevărul (Ioan 8, 45-46; 18, 37; 19, 35). „Adevărul, adevărat vă spun”, zice El, prin această expresie menită să întărească definitiv adevărul spuselor Sale, neezitând să folosească în acest scop un pleonasm (Ioan 7, 33). Tocmai această siguranță a mărturiei Sale despre Dumnezeu și despre cum ne vrea Dumnezeu a dus până la personificarea adevărului în persoana Lui. Mai întâi a operat această personificare chiar El: *Eu sunt Adevărul* (Ioan 14, 6). Fiind Dumnezeu, El spunea adevărul: numai Dumnezeu decide ce este adevărul. El a creat adevărul. El este adevărul. Tot ce nu este El și de la El nu are garanția adevărului. Așa L-au înțeles mai târziu și Apostolii: *Fiul lui Dumnezeu [...] ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaștem pe Dumnezeu cel adevărat* (I Ioan 2, 8).

Învățând adevărul, l-a făcut criteriu de gândire, criteriu al relațiilor cu Dumnezeu și criteriu al relațiilor oamenilor între dânsii. Recunoașterea lui Iisus drept criteriu, deci credința în El și în cuvintele Lui, era mijlocul sigur, practic, de intrare în adevăr. El a devenit *criteriul adevărului*. Și nu e lucru puțin să ai un criteriu!

Iisus a venit să aducă sufletului omenesc, împovărat de griji, de boli, de atâtea suferințe, blocat de atâtea limite, mângâiere. S-o aducă tuturor celor osteniți și împovărați. *Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi* (Matei 11, 28). Voi da odihnă gândurilor, minților, problemelor voastre. Veniți la Mine toți! Și apoi le-a spus, ca pe un poem divin, niciodată întrecut de cineva, acele cuvinte minunate, cuvinte pe care le numim *Fericirile*, ieșite dintr-o inimă de Dumnezeu, ca să mângâie inimile oamenilor: „Feriți-vă cei ce plâng”! Mângâiați-vă toți cei care plângeți, care aveți atâtea motive să plângeți! Fiți fericiți pentru că se va termina cu plânsul, și plânsului vostru i se va da răsplată într-o zi. Va fi transformat în bucurie. „Feriți-vă cei săraci cu duhul, zice Sfântul Matei – iar Sfântul Luca zice: „Feriți-vă cei săraci” –, cei care n-ați avut parte în lumea aceasta de bucuriile care să vă satisfacă nevoile obișnuite, că și vouă vi se va da satisfacție. „Feriți-vă veți fi când vă vor ocări și vă vor prigoni”. Nu cădeți în disperare, pentru că ați ajuns de ocără pentru credința voastră. Fiți toți încredințați că va veni o zi când toate acestea vor fi compensate.

Acestea le-a spus Iisus, știind că de foarte multe ori ajungem cu suferințele la limite abia suportabile, când sufletul ni se hrănește cu lacrimi, și când totul ni se pare fără rost. Când nu mai întrevădem nici o soluție la tot răul care ni se întâmplă, începem să nu mai înțelegem nimic. În aceste împrejurări extraordinare vine Mântuitorul și ne adresează cuvintele Lui de mângâiere. Îi simțim mâna pe creștet și puterea de Sus care coboară în noi

și ne liniștește. E ultima liniștire care ni se mai poate administra. Și iat-o că vine. Există, atunci când credem că nu există și că totul e fără sens, în vecii vecilor.

Acestea sunt *Fericirile*! Cuvinte de mângâiere, promisiuni despre o compensație dumnezeiască la tot ceea ce nu poate fi compensat omenește, în nici un fel. Speranța de după pierderea oricărei speranțe. Unii spun: e o trimitere în iluzie, o amăgire frumoasă, dar o amăgire.

Amăgire nu poate fi, pentru că ea nu așteaptă fericirea dincolo, cum se interpretează, greșit și rudimentar. Nu e o trimitere într-un viitor incert și într-o lume de dincolo. E o satisfacție dată pe loc. Acest lucru trebuie înțeles. Cel care aude cuvântul simte pe loc *Fericirea*, îl mângâie pe loc. îl împlinește pe loc. Credința primește compensația ca pe o promisiune, dar promisiunea își începe împlinirea pe loc. Chiar credința în compensarea viitoare e un prezent al compensării care se și operează în inimă. Că nu vine *pe loc* compensarea materială, poate fi adevărat. Dar dacă n-ar veni măcar așa spirituală, ar fi mai bine?

Iisus știa că promite pentru dincolo, dar știa mai ales că mângâia pe loc. Deschidea, în perspectiva credinței, calea compensării. Căci e imposibil să trăiască cineva fără speranța compensării! Minte și inima omenească nu sunt dotate pentru a suporta absurdul. Structura noastră, care este *toată* organizare, cere organizare, cere sens.

Mântuitorul și-a mai dovedit dumnezeirea Sa în istorie și prin altceva, care se trece uneori ușor cu vederea.

A apărut undeva, într-o țară abia cunoscută din Orientul Mijlociu, care pe vremea aceea avea doar două milioane de locuitori, din care cinci sute de mii erau samariteni. Când auzim de regele David, să nu credem că va fi fost împărat peste vreo împărăție mare dintr-o poveste. Era o țărișoară mică, pe care în câteva zile o puteai călca de la un capăt la altul. Mântuitorul și-a desfășurat activitatea într-un mediu destul de restrâns, între Galileea și Iudeea, și, la sărbători, mai ales în Ierusalim, care nu era decât un orașel mic, important doar pentru evrei, prin care se putea trece în câteva zeci de minute.

Și totuși!

A reușit să cucerească lumea. A reușit s-o cucerească fără armată, doar cu arma cuvântului. Când unul din Apостоți a scos sabia, i-a spus: „Bagă sabia în teacă”, n-am nevoie de armată nici pentru pază, nici ca să-Mi impun învățătura.

A cucerit lumea și fără bani. Evangheliile nu ne spun că ar fi posedat vreun fel de bunuri. Înțelegem chiar că nu avea nici o locuință a lui, în anii maturității, când și-a început propovăduirea (Luca 9, 58; Matei 8, 20). La

un moment dat, când I s-a cerut impozitul, a poruncit unuia dintre Apostoli: [...] *mergând la mare, aruncă undița și peștele care va ieși întâi, ia-l, și, deschizându-i gura, vei găsi un statir (un ban de argint). Ia-l și dă-l lor pentru Mine și pentru tine* (Matei 17, 27).

A cucerit lumea și fără să fi scris vreo carte. N-a avut la dispoziție nici radio, nici televiziune, nici ziare, n-a folosit nici unul din ceea ce se numesc astăzi mijloace *mass-media*. N-a făcut nici un fel de propagandă electorală, nu s-a supus la nici un fel de alegeri, și totuși a fost alesul inimilor oamenilor, și a rămas așa peste veacuri.

Ucenicii Lui nu erau nici ei oameni învățați. Niște pescari. Poate să fi fost unul sau doi cu ceva cultură, cât putea însemna cultura pe vremea aceea, în Iudeea și Galileea. Și totuși cu acești pescari a cucerit lumea. Acești pescari care, dintr-o dată, după Pogorârea Duhului Sfânt, au devenit mari scriitori, poeți, istorici în stare să redea întocmai învățătura, viața și cuvântările Învățătorului, cu exactitate și cu pricepere artistică uimitoare. Citindu-i astăzi, te miri și te întrebi la ce academii, la ce universități mari vor fi studiat oamenii aceștia! Cu minimum de cuvinte au fost în stare să cuprindă în textele lor maximum de conținut. Cu scrierile lor au făcut să apară ceea ce numim cultura creștină, civilizația creștină, arhitectura creștină, era creștină care începe cu Iisus Hristos.

De altfel, ceea ce știm despre ucenici, că erau pescari, știm despre însuși Învățătorul, că nu fusese la școli mari, nici la rabini învățați.

Fusese ucenic la tâmplăria lui Iosif. Despre Sfântul Pavel știm că a fost ucenicul lui Gamaliel, cel mai mare profesor al vremii; desigur, profesor de exegeză biblică. Iisus nu i-a fost coleg. Ne-ar fi spus-o Pavel, dacă n-a spus-o Iisus.

N-a fost elevul nimănui, și, iată, a reușit să fie profesorul tuturor. N-a stat cu Pavel „la picioarele lui Gamaliel”, dar atâția filozofi și învățați în decursul istoriei au stat la picioarele Sale. Toți „erau uimiți de învățăturile Lui! Să fie acesta un argument de neluat în seamă despre taina care îi ascunde sursa învățăturilor, a înțelepciunii, a puterii în cuvânt și în faptă?”

Cel mai greu lucru de înlocuit într-o lume, indiferent unde, este să înlocuești o religie. Ei bine, Iisus, cu pescarii Lui, a reușit să facă aceasta, înlocuind religiile lumii vechi ale lumii romane și grecești, religii destul de solid implantate în sufletele oamenilor și în viața civilă și socială. Căci nu erau de înlocuit doar zei nevăzuți și statui fără glas. Împăratul însuși, stăpânul lumii, era socotit zeu. Dar și el a fost supus lui Iisus.

Biserica a vrut, în această Duminică de dinaintea Nașterii Domnului, trecându-ne prin genealogia Sa, să ne pregătească pentru evenimentul Naș-

terii, pe care îl vom serba peste câteva zile, ca să ne reamintim de pe acum Cine este Cel pe care Îl vom sărbători. Să ne pregătim sufletește pentru ca fiecare dintre noi să devină un Betleem, în care să se nască Iisus Hristos, și, născându-Se, să ne înnoiască inimile și mințile, spre primirea înțeleșurilor celor adânci ale tainei Întrupării.

DUMNEZEU S-A ÎNTRUPAT ȘI S-A FĂCUT OM¹

Taina cea din veac ascunsă”, despre care de atâtea ori vorbește „Sfântul Pavel (Romani 16, 25; Efeseni 1, 9; Coloseni 1, 26), s-a dezvăluit la plinirea vremii și atunci toate profețiile care o vestiseră din cea mai adâncă vechime prin simboluri, prin metafore și alegorii s-au luminat și s-au clarificat dintr-odată. Și taina, ascunsă de Dumnezeu chiar și îngerilor Săi, după cum ne spune cântarea bisericească, aceasta era: că Mântuitorul promis (Isaia 53, 20; cf. Romani 11, 26) s-a născut în Betleem și că El nu era altcineva decât Însuși Fiul lui Dumnezeu.

Cea dintâi făptură omenească pe care a socotit-o Dumnezeu vrednică să afle această taină a fost chiar Fecioara binecuvântată, profețită de Isaia (7, 14), din care Cel promis urma să Se nască în chip minunat. Îngerul Gavriil la Buna Vestire i-a spus că *Sfântul care Se va naște din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema* (Luca 1, 35). Apoi taina a fost dezvăluită, tot de un înger al Domnului, păstorilor din preajma Betleemului, îndată după naștere, zicându-le: *Iată vă vestesc bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: Că astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitor; Care este Hristos Domniul* (Luca 2, 10-11).

Mare taină! Mai mare nici că se putea să fie. Și mare dezlegare! De veacuri, de când ființa omenească, pământească, a început a gândi și a-și pune întrebări despre univers, despre pământ, despre viață și despre sine, despre cauza a tot ce există și despre rostul lucrurilor, al vieții și al morții, toate răspunsurile pe care și le dăduse sufereau de boala incertitudinii. Lipsite de informații exacte, totdeauna parțiale, cunoștințele omenești mergeau uneori destul de departe, dar niciodată nu ajungeau să fie sigure, să știe omul cu siguranță de unde vine și unde merge și, mai ales, cum să-și trăiască viața ca să fie cu rost și în lumea aceasta și în cealaltă. Filozofi și profeți au încercat să dea în multe vremuri răspunsuri. Vechiul Testament cuprinde multe astfel de răspunsuri, dar omul Vechiului Testament primea descope-

¹ Pastorală la Nașterea Domnului, în anul 1981, ca episcop al Buzăului.

riri parțiale, mai întotdeauna umbrite de taine, de obicei sub formă de promisiuni că se vor împlini și se vor lumina mai târziu.

Și iată că acum Se naște în Betleem Cel care va da în sfârșit răspunsuri. La toate întrebările. Pentru că El e Însuși Fiul lui Dumnezeu, Cel de o ființă cu Tatăl, Cel care are toate răspunsurile, la toate întrebările posibile, Cel în răspunsurile Căruia nu mai poate exista nici o incertitudine, Cel care știe și spune adevărul, ultimul adevăr despre totul și despre toate, despre viață, și despre moarte, și despre calea de urmat, pentru că El este *Calea, Adevărul și Viața* (Ioan 14, 6).

Sfânta Scriptură a Noului Testament cuprinde învățătura Sa, răspunsurile Sale, garantate de calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu. Cine altcineva ar putea da răspunsuri și învățături mai garantate decât acestea venind din partea lui Dumnezeu? Așa credem noi, creștinii, de vreme ce credem că Cel ce S-a născut e cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Fără îndoială, multe din învățăturile Sale n-au fost cuprinse în cărțile Sfintei Scripturi, precum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, ucenicul iubit al Domnului: *Sunt încă și multe altele câte a făcut Iisus, care, de s-ar fi scris cu de-amănuntul, mi se pare că nici în lumea aceasta n-ar fi încăput cărțile ce s-ar fi scris* (Ioan 21, 25). Acestea nu s-au pierdut însă. Ele au rămas în Tradiția vie a Bisericii de-a lungul veacurilor. Au fost transmise prin viu grai de către Sfinții Apostoli urmașilor lor, și așa, din om în om, prin grija Bisericii, ele au ajuns până în zilele noastre. Sfinții Părinți, Sinoadele ecumenice, slujbele Bisericii au păstrat tot ce ne-a rămas de la Mântuitorul și așa avem, în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, temeiul sigur al credinței și al cunoștințelor noastre, despre cum să trăim pe pământ și despre cum să fim siguri că vom dobândi și viața de veci, în Împărăția cerurilor.

*

Lumea Vechiului Testament trăia sub blestem și sub păcat (Facere 3, 16-24). De aceea și cunoștințele oamenilor acelor vremuri, despre Dumnezeu și despre lume, erau limitate și incerte. Cel născut în Betleem, Fiul lui Dumnezeu, a fost trimis de Sus să clarifice și să dezlege și această robie a blestemului și a păcatului strămoșesc, pentru care Adam și Eva au fost izgoniți din Rai, iar păcatul lor a fost moștenit de toți urmașii lor (Romani 5, 12). Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în trup pământean, ca al nostru, S-a micșorat pe Sine și a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor (cf. Filipeni 2, 7), întru toate asemănător nouă, afară de păcat, pentru ca, om ca noi fiind, să ne răscumpere prin jertfa Sa de păcatul cel vechi, să ne scoată de sub blestem, să ne împace cu Dumnezeu și să ne dea din nou „dreptul la

viață” veșnică (Romani 5, 18). Odată cu aceasta, omului Noului Testament i s-a dat posibilitatea să se schimbe și să-și înnoiască mintea, deschizându-i-se calea cunoașterii (cf. Romani 12, 2). Astfel, omul răscumpărat de Hristos a devenit o făptură nouă: *Cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi* (II Corinteni 5, 17).

Nu vom putea măsura niciodată și nu vom putea niciodată cuprinde în întregime, cu mintea noastră, dimensiunile acestui eveniment extraordinar al pogorării lui Dumnezeu printre oameni, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar înțelegem totuși, și acest lucru e foarte mult, că numai așa era posibilă pătrunderea noastră dincolo de limitele pe care ni le impune condiția de făpturi pământești. Numai așa se putea deschide ochiului credinței noastre, fără porțițe deschise îndoielilor, cunoașterea celor de dincolo de pragul lumii acesteia, fără de care ne-am fi simțit în vecii vecilor neîmpliniți. Înțelegem că Dumnezeu ne-a făcut o favoare peste așteptările noastre. când nu mai puteam merge noi spre El, din pricina întunericului păcatului, a venit El la noi, ca o mare și limpezitoare lumină. Ne-a iubit cu iubirea cea dintâi, din vremurile de demult ale Genezei.

Ne-a restaurat în demnitatea de fii ai Săi, din care căzusem, și ne-a învățat că suntem frați între noi și că trebuie să ne iubim.

Iată, iubiți credincioși, aceasta este dezlegarea tainei celei din veac ascunse, pe care Dumnezeu a pregătit-o și ne-a descoperit-o prin nașterea de la Betleem.

Ea s-a descoperit în Betleemul sufletelor noastre, reînnoindu-se încredințarea că, prin Cel născut și prin Evanghelia Sa, ne vine și nouă, aici și acum, „lumina cunoașterii” și că suntem primiți din nou, ca fiul risipitor, în curțile Tatălui nostru. De aceea sărbătoarea Nașterii Domnului e sărbătorită cu bucurie. Întâlnim în aceste zile, cu acest prilej, în inimile noastre, pe de o parte sentimente de gingășie față de Prunc, Căruia îi cântăm delicate colinzi, iar pe de altă parte sentimente de sfială plină de încărcătură gravă, pentru că știm și vedem că prin ochii Sfântului Copil ne privește Fiul lui Dumnezeu din veșnicia Sa, de dincolo de gând și de cuvânt.

Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem, cu sănătate și în pace, să sărbătorim și în anul acesta Crăciunul și, sperăm, și celelalte sărbători bisericești ale acestui anotimp. La nașterea Mântuitorul cetele înge-rești vesteau: *Slavă intru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire* (Luca 2, 14). Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu către oameni a fost poruncă, urare, îndemn de pace: *Gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, sunt gânduri de pace și nu de nenorocire* (Ieremia 24, 11). Profetul Isaia și alți profeti visau o vreme în care *săbiile să*

fie prefăcute în seceri și lăncile în fiare de plug (cf. Isaia 2, 4; Osea 2, 20; Zaharia 9, 10); Sfântul Pavel mereu spunea că „Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace” (cf. I Corinteni 7, 15), iar salutul Mântuitorului era întotdeauna „Pace vouă”. Și totuși, în lumea de azi, poate mai mult decât oricând în istorie, crește de la o zi la alta pericolul războiului.

În loc să se cheltuiască produsul muncii oamenilor pe înlăturarea sărăciei, a foametei, a lipsei de locuințe de care suferă încă milioane de oameni, sume imense de bani se cheltuiesc pentru a se înmulți și a se perfecționa mijloacele de ucidere. E o mare nechibzuință. Cei responsabili de soarta omenirii trebuie îndemnați să revină la rațiune, la cumințenie, pentru ca să ne eliberăm de coșmarul care pune din ce în ce mai mult stăpânire pe gândurile și destinele noastre.

Viața este un bun sfânt, un dar dat oamenilor de Dumnezeu. Noi toți mărturisim în Simbolul Credinței că Duhul Sfânt e „Domnul de viață făcătorul”. Și Psalmistul spune că Domnul „este izvorul vieții” (Psalmi 36, 9). Nu avem dreptul să luăm ceea ce nu am făcut noi. Nimeni nu e îndreptățit să ucidă. Nici asupra propriei lui vieți nu are dreptul nimeni să atenteze, căci nu și-a dat-o el. De aceea Biserica îi condamnă pe sinucigași și nu-i îngroapă cu preot, și nici nu-i primește în biserică. Iisus Hristos Cel născut astăzi în peștera din Betleem a spus că El a venit din Cer printre oameni, *pentru ca lumea viață să aibă și din belșug să aibă* (Ioan 10, 10), să se poată bucura oamenii de munca lor, să nu tremure copiii pentru viața părinților, părinții pentru viața copiilor, fratele pentru viața fratelui.

Vine un an nou. Poetul zice: „Cu mâine zilele-ți adaugi, cu ieri, viața ta o scazi”. E în firea lucrurilor să fie așa. La fiecare bilanț de an nou, să ne bucurăm și să mulțumim și pentru cele ce ne stau înaintea. *Pentru cel înțelept* – spune Solomon – *cărarea vieții duce întotdeauna în sus* (Proverbe 15, 24), pentru că acesta știe să găsească fiecărei vârste farmecul și darurile ei. Numai să avem parte de pace!

LE-A TÂLCUIT LOR SCRIPTURILE DESPRE EL¹

Iată au venit încă o dată sărbătorile cele mari ale creștinătății, la începutul iernii, în pragul unui Nou An, când toți ne facem socoteala muncii și a izbânzilor din anul care trece, și ne pregătim pentru un nou început, ca printr-o naștere din nou, gata să mergem mai departe reîntineriți, și să ne împlinim cu folos, ca și până acum, rosturile pe care ni le-a rânduit Dumnezeu pe calea vieții.

Nu fără o adâncă înțelepciune a statornicit Biserica să ne amintim în fiecare an, la această vreme, de nașterea Domnului. Ea ne cheamă să cugețăm, iară și iară, ca și cum am lua parte noi înșine, ca niște contemporani, la acest eveniment extraordinar care a fost venirea în lumea noastră a Fiului lui Dumnezeu, copil la început de viață, chip de om luând (I Timotei 3, 16). Ea ne îndeamnă să medităm adânc la rostul, fără precedent în istorie, al acestei nașteri, menite să lămurească și taina nașterii noastre în lume și, în același timp, taina renașterii noastre în credință. Căci sărbătoarea este un prilej pentru Biserică să ne învețe să ne îmbroșăm credința în Dumnezeu, și să trăim după învățăturile lui Iisus, Cel în chip minunat „întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria”.

Sărbătorile, mai ales acestea, sunt pentru toți, copii, tineri și vârstnici, prilej de bucurie, de petrecere duhovnicească, de reculegere și de întâlnire frățască a tuturor creștinilor ortodocși în rugăciune și în cântec de colind strămoșesc, în biserici și acasă.

Să mulțumim cu evlavie și cu recunoștință lui Dumnezeu, că ne-a ajutat să trecem încă un an, dăruit vieții noastre, în sănătate și pace, ca să putem cânta din nou: „Nașterea Ta, Hristoase Dumnezeu nostru, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi pe pământ ne învrednicește, cu inimă curată să Te slăvim”.

În decursul propovăduirii Sale, Iisus Hristos a spus în nenumărate rânduri că venirea Sa pe pământ a fost hotărâtă de Dumnezeu și anunțată lumii prin prorocii Vechiului Testament.

¹ Pastorală la Nașterea Domnului, în anul 1980, ca episcop al Buzăului.

După Înviere, în drumul spre Emaus, însoțind pe cei doi ucenici, Luca și Cleopa, începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate Scripturile cele despre El (Luca 24, 27). Altădată, vorbind mulțimilor, le reproșa că n-au crezut în Moise, în propriul lor învățător, *căci dacă ați fi crezut lui Moise, ați fi crezut Mie, căci despre Mine a scris acela* (Ioan 5, 46).

Întruparea Domnului a fost deci prevăzută, dinainte cunoscută, făgădui-tă (Romani 15, 8), urmând să se întâmple „la plinirea vremii”, adică atunci când a crezut Dumnezeu că e potrivită, folositoare și lucrătoare, în vede-rea schimbării în mai bine a lumii, a așezării ei pe temelii noi de credință și învățătură.

Este într-adevăr un lucru minunat că Dumnezeu a descoperit prorocilor din Vechiul Testament atât nașterea, cât și toată viața lui Iisus, și aceasta s-a făcut pentru ca, atunci când va veni El, să fie recunoscut și ascultat. În-că Moise prorocise în Israel: *Proroc din mijlocul tău și din frații tăi, ca și mine, îți va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe acela să-l ascuți* (Deutero-nom 18, 15). Și tot el spusese cu încredințare: *Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale până ce va veni Făcătorul de pa-ce, căruia se vor supune toate popoarele* (Facere 49, 10). Isaia Îl și numise Domnul, Mântuitorul și Răscumpărătorul (Isaia 49, 26), iar în altă parte Îl anunță ca și cum L-ar vedea: *Iată, Domnul vestește acestea până la margi-nile pământului: „Ziceți fiicei Sionului: Mântuitorul tău vine! [...]”* (Isaia 62, 11). Moise pare a-L vedea mai de departe când zice: *Îl văd, dar acum încă nu este; Îl privesc, dar nu de aproape; o Stea răsare din Iacov, un to-iag se ridică din Israel [...]* (Numeri 24, 17).

Prorocii au „văzut” însă dinainte și au scris și unele lucruri mai de amă-nunt în legătură cu Nașterea Domnului. Astfel Isaia precizează cu mare clarviziune că Mesia se va naște dintr-o fecioară: *Iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel* (Isaia 7, 14), ce-ea ce Evanghelistul Matei tâlcuiește: *Cu noi este Dumnezeu* (Matei 1, 23). Cel care Se va naște va fi Dumnezeu. Prorocul Miheia, la rândul său, preci-zează că Se va naște în Betleem: *Și tu, Betleeme Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși Stăpânitorul* (Miheia 5, 1), acel Betleem în care prorocul Samuel unsese rege pe David, dintre urmașii căruia avea să se nască Hristos (I Regi 16, 1-4), ceea ce s-a și întâmplat, după cum pove-tesc Sfinții Evangheliști (Matei 1, 20; 2, 5-6; Luca 2, 4; Ioan 7, 42).

Isaia prevede apariția steii și venirea magilor, ba chiar și darurile pe ca-re le vor aduce acestia (Isaia 60, 2-3, 56). Prorocul Osea știe de fuga din

Egipt și de întoarcerea de acolo, când zice: *Din Egipt am chemat pe Fiul Meu* (Osea 11, 1), iar Ieremia plânge cu amar, cu mult înainte, uciderea pruncilor de către regele Irod, ucidere de care Iisus a scăpat prin fuga în Egipt. *Așa zice Domnul* – se tânguiește Ieremia –: *Glas se aude în Rama, bocet și plângere amară. Rahila își plânge copiii și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt* (Ieremia 31, 15). Evanghelistul Matei, având încă proaspătă în memorie uciderea tuturor pruncilor de la doi ani în jos, constată: *Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul* (Matei 2, 17).

Prorocii au anunțat dinainte că cel ce se va naște va fi „Domnul” (Isaia 60, 2), *Iar obârșia lui din început, din zilele veșniciei* (Matei 5, 1) și că, deși Se va naște în Betleem, va fi numit „Nazarinean” (Judecători 13, 5; Matei 2, 23).

Toate acestea au fost dinainte anunțate, pe de o parte ca să se pregătească credincioșii pentru primirea lui Mesia când Se va naște, iar pe de altă parte, ca să se vadă, atunci când Mesia Se va naște, că *toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a zis de Domnul* prin proroci, cum ne spune Evanghelistul Matei (1, 22). Când cineva a fost dinainte anunțat, cu secole, și se îplinește întocmai, logica ne obligă să vedem în prorocie un fapt dumnezeiesc și, în același timp, un plan al lui Dumnezeu. Iar în Cel prorocit, să-L vedem pe Cel pe Care ni L-a anunțat Însuși Dumnezeu.

*

Cel prorocit de către înțelepții și dreptii Vechiului Testament, Cel făgăduit de Dumnezeu-Tatăl a venit ca să încheie cu noi un nou legământ, cum spusese încă Ieremia Prorocul (31, 31). De aceea Iisus, la începutul predicii Sale, a anunțat: „Ați auzit că s-a zis celor de demult”, adică celor din Vechiul Testament, de sub vechiul legământ, „ci, Eu vă zic vouă”, adică vă propun un nou legământ, vă dau o nouă învățătură, pe lângă cea veche.

Și care este această învățătură nouă? În multe feluri, și cu multe cuvinte, și prin multe exemple s-ar putea ea expune. În puține cuvinte însă, ea se poate rezuma la învățătura dragostei ca temei al tuturor relațiilor dintre oameni și cu Dumnezeu.

De aceea S-a născut Iisus: ca să ne readucă aminte că suntem frați între noi, și că datori suntem unul altuia cu dragostea; ca să ne readucă aminte că nu trebuie să trăim la întâmplare și numai pentru noi înșine, pentru interesele noastre egoiste, ci să trăim și să muncim unii pentru alții, și să ne bucurăm împreună de darurile lui Dumnezeu și de roadele muncii noastre. Nașterea Domnului a fost anunțată păstorilor din jurul Betleemului de către îngeri. Atunci s-a cântat, cu voci îngerești și cu cuvinte compuse de

înger, imnul care de atunci încoace ne dă tuturor speranța că suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu, Care vrea ca omenirea să trăiască în dragoste, și între oameni să fie numai bunăvoie, adică oamenii să-și dorească și să-și facă unii altora, și să gândească unii despre alții numai bine.

Unde nu se cântă în această zi: *Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoie!* (Luca 2, 14)? Cine nu-și simte într-o zi ca aceasta inima tresăltând de bucurie, renăscând și întinerind, la gândul că toate ne-ar merge din plin și am fi fericiți toți, dacă toți, de pe toată fața pământului, am asculta de acest îndemn ce ni se trimite de Sus, de acest mesaj pe care ni-l trimite Dumnezeu, însoțind venirea în lume a lui Iisus Hristos.

Era creștină începe printr-o „declarație de pace” între Dumnezeu și oameni.

Mântuitorul și Răscumpărătorul vine să ne aducă împăcarea și să restabilească echilibrul stricat odinioară prin păcat. Noul Testament se inaugurează prin anunțarea păcii – „pacea Mea dau vouă”, va zice Mântuitorul – și noi toți devenim, prin primirea Testamentului, executorii lui din neam în neam.

Mai mult ca oricând e nevoie în lume de „pacea lui Hristos”.

Dumnezeu Cel care Se naște an de an printre noi, ca să ne înprospăteze cunoștința despre El și voia Lui, și de a Cărui naștere ne bucurăm și Îl primim cu colinzi, ca pe un prunc curat și minunat, să apere pe toți pruncii din lume de toată întâmplarea cea rea. Dumnezeu Cel ce ne reamintește an de an că „S-a făcut om pentru noi”, să vegheze asupra tuturor oamenilor, asupra lumii întregi, și să ne dea tuturor înțelepciunea și puterea de a ne apăra de rele, și de a face să domnească peste tot dragostea și bunăvoirea!

VESTE MINUNATĂ¹

Vestea minunată” pe care ne-o aduc în fiecare an la vremea aceasta colindătorii, prin aceste cuvinte preafrumoase, este o veste cutremurătoare pentru suflet și pentru minte: este vestea nașterii Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ, ca om, printre noi, „pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire”, precum mărturisim în *Simbolul Credinței*.

În viața noastră ni se aduc multe vești. Prietenii ne aduc vești bune, dușmanii sau falșii prieteni ni le îmbie mai ales pe cele rele, mijloacele de informare publică ne aduc în casă vești de tot felul din toată lumea. Vestea e întotdeauna o noutate. Suntem toți avizi după noutăți. „Ce mai e nou?” e prima întrebare pe care ne-o punem când ne întâlnim unii cu alții, chiar de la o zi la alta.

Vestea nașterii Domnului nu e numai o veste bună. E o „veste minunată”. Noi întrebuițăm cuvântul „minunat” destul de des în vorbirea noastră de toate zilele. Zicem: un om minunat, un peisaj minunat, o carte minunată. În vestirea colindătorilor cuvântul are însă un înțeles deosebit, aparte, special, pe lângă acela de veste îmbucurătoare: e vestirea unei minuni. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea într-o predică încă din secolul IV: „Săltăm de bucurie, și prăznuim, și ne minunăm, și ne uimim de taina cea mare a înomenirii lui Hristos, care covârșește toată priceperea omenească”.

Vestea covârșește! Și cum ar putea fi altfel? Ne vine un musafir de Sus. Ne simțim mândri. Oare nu ne mândrim când ne calcă în casă un om mare? Nu zicem că ne onorează? Și nu e oare intrarea lui Dumnezeu în condiția noastră de oameni, în viața noastră pământească, în casele noastre, cea mai mare cinste pentru noi? Dar e mai mult decât o cinste. E o binecuvântare, e o veste despre ceea ce nu s-a mai pomenit. E prezența printre noi a Celui ce a făcut cerul și pământul, soarele, stelele și luna, natura și pe noi înșine. E un musafir Care covârșește toate așteptările noastre și Care aproape că

¹ Pastorală la Nașterea Domnului, în 1987, Sibiu.

ne oprește răsuflarea de uimire și ne aruncă în genunchi, cu fața la pământ, și ne ia graiul.

Așa trebuie să primim această veste despre Cel ce vine, despre Cel ce se întrupează. Căci se întrupează ceea ce este Duh, Dumnezeu, spre a îndumnezei trupul, spre a-l crește până la măsura desăvârșirii, așa cum l-a voit Dumnezeu de la început, stare din care a căzut. Vine acum să-l restaureze în starea cea dintâi, să-i redea cinstea și valoarea, să-l înobileze. Vine să se înfrățească cu noi, ca să fim toți fiii lui Dumnezeu și frați între noi. Iată ce veste, ce eveniment care covârșește mintea omenească. O minune!

Toate minunile sunt deasupra priceperii omenești, pentru că ele sunt fapte care depășesc și contrazic legile care guvernează lumea noastră și, mai ales, legile gândirii noastre, care s-au alcătuit pe baza a tot ceea ce e natural și e în firea lucrurilor omenești și pământești. Minunea e supranaturală. E dincolo de firesc și natural. Dacă ai văzut ieri pe cineva fără un picior, și astăzi ți se spune că a fost văzut cu ambele picioare sănătoase, ce vei gândi? Că cel ce ți va spune acest lucru, fără îndoială, se înșală. Că a văzut pe altcineva. Căci gândirea sănătoasă, firească, după toate legile gândirii omenești și pământești, nu spune că așa ceva e imposibil. Nu se poate. Așa spunem.

Și totuși, dacă noi înșine l-am vedea astăzi pe cel ce era fără un picior ieri, astăzi avându-le pe amândouă, ce ar mai face gândirea noastră? Gândirea ar spune în continuare că logic e imposibil! Și așa ar fi: logic imposibil. Dar faptele ar spune: iată că e posibil. Ultimul cuvânt ar fi totuși: se poate! Dar e adevărat că nu după legile omenești.

Nici nu i-a putut crește piciorul la loc într-o zi, nici nu i-a putut fi grefat altul într-o zi. Și atunci ce explicație rămâne? Numai minunea. Dar minunea n-o poate face nimeni din lumea noastră. Cine o poate totuși face, dacă s-a făcut? Numai o intervenție de Sus, o intervenție a lui Dumnezeu care lucrează după alte legi, și decât ale firii și decât ale gândirii omenești. Numai El poate depăși legile noastre, și numai când vrea El, când are motive s-o facă. Și când așa ceva se întâmplă, evident că nu putem avea altă atitudine decât aceea a Sfântului Ioan Gură de Aur: ne uimim și ne minunăm! Și dăm slavă lui Dumnezeu. Și Îl recunoaștem pe Atotputernic, Creator și Minunat. De aceea cântăm: „Minunat este Dumnezeu!”

„Vestea minunată” de azi, despre un eveniment întâmplat ca azi în Betleem, nu este despre o naștere oarecare, ca a unuia dintre noi. E Nașterea Fiului lui Dumnezeu, Unul din Treime, venit printre noi spre a ne aduce învățătură de Sus despre Dumnezeu, despre noi și despre felul cum tre-

buie să trăim pe pământ, ca să moștenim Împărăția cerurilor. Este o minune. Ceva ce nu pot face oamenii. Ceva ce n-ar fi putut decide oamenii...

Minunea evenimentului, așadar, aceasta este: că Cel ce S-a născut a fost Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl prin propria Sa hotărâre. Asemenea eveniment nu se mai întâmplase niciodată în istorie. Dumnezeu mai vorbise oamenilor, prin îngeri, prin cuvântul Său, precum lui Moise din rugul aprins, prin profeți, dar nu venise niciodată să fie văzut, să se poată sta de vorbă cu El față către față.

Evenimentul petrecut la Betleem a fost unic. Atât de mare, atât de neașteptat, încât o mare parte din contemporani nici nu L-au crezut pe cel ce S-a prezentat drept Fiul lui Dumnezeu, și L-au răstignit pe cruce. Au socotit că e o pretenție care jignește pe Dumnezeu. Și astăzi minunea venirii lui Dumnezeu, ca om, printre oameni, e pentru mulți greu de înțeles, pentru că noi știm că așa ceva trebuia să fie, că a fost împlinirea unei făgăduințe a lui Dumnezeu. Iată textul promisiunii făcute cu o mie cinci sute de ani înainte de nașterea Domnului: *Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmui-tor din coapsele lui, până ce va veni Împăciuitorul, Căruia se vor supune neamurile* (Facere 49, 10).

Să observăm, în această profecie rostită de patriarhul Iacov, că, deși se adresa numai fiilor săi, cei din care se vor alcătui triburile care vor forma poporul lui Israel, totuși le spunea că Celui ce va veni: „I se vor supune toate neamurile”. Așadar, nu va veni doar pentru poporul iudeu. Iată de ce sărbătoarea Nașterii este a tuturor creștinilor, de orice neam ar fi ei, din orice colț al lumii! De altfel, Mântuitorul așa S-a și prezentat: „Eu am venit ca lumea viață să aibă”. Deci toată lumea.

Nouă, celor credincioși, ne vine ușor să-L primim, pentru că știam dinainte că va veni, știam unde se va naște și din ce neam. Încă prorocul Miheia spusese: *Și tu, Betleeme, pământul Iudeii, nicidecum nu ești mai mic între domnii Iudeii, căci din tine va ieși Stăpânitor, iar obârșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei* (Miheia 5, 1).

E impresionant și uluitor faptul că aceste prorociri s-au împlinit întocmai. Mântuitorul se va naște chiar la Betleem. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că Dumnezeu i-a dat anume în gând împăratului August să ordone recensământul din acea vreme din Palestina, pentru ca Sfânta Fecioară Maria să vină să se înscrie la locul ei de baștină, adică la Betleem, fiindcă de acolo se trăgea, din neamul regelui David, și acolo trebuia să-L nască pe Mesia. Dumnezeu se servește în lucrările Lui de toate mijloacele, cum a făcut și cu acest împărat păgân de la Roma care, fără să vrea, împlinea de fapt planurile lui Dumnezeu.

Vestea minunată a întrupării Mântuitorului ni se readuce în amintire în fiecare an, ca să ne reînnoim credința în dumnezeirea Sa, și să ne reînnoim și viața noastră sufletească, ascultând de poruncile Lui.

Mântuitorul ne-a încredințat că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, prin întreaga Sa activitate și prin învățăturile Sale. Nu le vom putea aminti acum pe toate, dar câteva vom aminti totuși, spre a ne întări convingerea că, iată, credința noastră nu este deșartă, ci că avem cele mai puternice motive să nu ne îndoim de faptul că El a fost trimis de Dumnezeu spre mântuirea noastră.

Cine altul a mai făcut sau ar mai putea face minunile pe care le-a făcut El? Învieri din morți, vindecări de orbi, vindecări pe loc ale leproșilor, boală care nici astăzi nu are leac, vindecări de paralitici și, în sfârșit, propria Sa Înviere din morți, după ce fusese răstignit, mort și îngropat. Mai ales Învierea Sa din morți ne dă ultima și cea mai puternică dovadă și convingere asupra dumnezeirii Sale. Despre toate acestea ne-au transmis „veste” martori oculari, Apostolii și mironosițele și mulți alții, care au murit pentru mărturia lor, dar n-au putut să n-o facă (Faptele Apostolilor 4, 20). Nu moare nimeni pentru un adevăr în care nu crede, de care nu e sigur. Martorii minunilor și ai Învierii lui Iisus au știut, pentru că au văzut, de aceea au plătit bucuroși cu moartea mărturia lor. N-au putut-o nega, ca să-și salveze viața. Căci zis-a Iisus: *Cine Mă va mărturisi în fața oamenilor, pe acela îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui care este în ceruri* (Matei 10, 32).

Cine altul ar mai fi putut învăța așa cum a învățat El? Căci El învăța *ca unul ce avea putere* (Matei 7, 29). Cei care Îl ascultau spuneau: *Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta* (Ioan 7, 46).

A adus noutăți care au revoluționat lumea religioasă a vremii.

A adus legea dragostei de Dumnezeu, dovedită prin dragostea de aproapele: *Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi* (Ioan 15, 13). Sau: *Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească* (I Ioan 4, 20).

Să mai amintim, dintre toate celelalte, legea iertării: *Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri* (Matei 6, 12), lege care recomandă bunătatea și mila în locul dreptății și a judecății.

Pentru aceste învățături Iisus a pățimit răstignirea și moartea, dar nu a renunțat la ele. A murit pentru ele, pentru ca noi să le înțelegem valoarea și să le urmăm. El a venit și ca să ia asupra Lui păcatele oamenilor, și să le răscumpere prin moartea Sa, căci scris este că *prin moartea Lui noi toți*

ne-am mântuit (Coloseni 1, 14; Romani 3, 24). Toate acestea constituie stâlpii pe care s-a clădit o nouă religie: creștinismul. Adus pe pământ de Însuși Dumnezeu, creștinismul e religie dumnezeiască.

Iată de ce e mare minunea Nașterii!

Să primim „vestea minunată” a Nașterii, cu reînnoirea credinței noastre în El, în Mântuitorul, în învățăturile și în jertfa Sa pentru noi. Să fie pentru noi toți prilej de recunoștință și mulțumire față de Dumnezeu.

Să ne întoarcem la curăția minții și a inimii copiilor, care ne vestesc Nașterea Pruncului.

Să-L primim printre noi cu bucurie, pe Dumnezeu, făcut ca unul din noi, ca să ne poată vorbi în limba noastră, și să-L putem înțelege. Ne-ar fi zdrobit cu măreția Sa, dacă ar fi venit pe norii cerului, sub chip de ființă supranaturală. Ne-ar fi înspăimântat și n-am fi putut comunica cu El. Nu ne-am fi putut înțelege, și ne-ar fi anulat libertatea.

De aceea a venit la noi sub chip de om, ca să-L putem primi sau să-L putem respinge, să rămânem liberi în opțiunea noastră, dar tot ce a făcut, tot ce a învățat a fost dumnezeiesc, în așa fel încât să ne orienteze precis opțiunea și să fim responsabili pentru ea.

Fie ca „vestea minunată” să ne apropie de Iisus și să ne îndemne să optăm pentru El. Să-L primim ca pe un oaspete și Învățător dumnezeiesc și să ne îmbunătățim viața, apropiind-o și mai mult de povețele pe care ni le-a dat El.

Ne apropiem de un an nou. La cumpăna dintre anul care trece și cel care vine, să ne adunăm gândurile și să ne rugăm ca cel ce vine să fie un an mai bun.

Vom serba în anul 1988, 70 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, anul marii îndrăzneli și bucurii românești, anul care ne-a întregit trupul țării pe vatra vechii Dacii, pământul iubit al strămoșilor noștri.

Vom serba, tot în anul ce se deschide la 1 ianuarie, 140 de ani de la revoluția din 1848, care a avut printre conducătorii și luptătorii pentru dreptul de libertate a Transilvaniei și a națiunii române și pe nemuritorul nostru Mitropolit Andrei Șaguna și pe craiul munților Avram Iancu. În mai 1848 s-au rostit acele cuvinte rămase memorabile, care se vor împlini în decembrie 1918: „Vrem să ne unim cu țara”. Tot atunci s-a cântat pentru prima oară nemuritorul imn al lui Andrei Mureșanu: „Deșteaptă-te române”, pe melodia egală cântecului, alcătuită de marele Anton Pann sau de elevul său Gheorghe Ucenescu.

Ne vom aminti în 1988 că se împlinesc trei sute de ani de la urcarea pe tron a domnitorului martir Constantin Brâncoveanu, care a avut atâtea le-

gături cu Transilvania și care a zidit Mănăstirea de la Sâmbăta și Biserica din Făgăraș, spre neuitare că românii de pe ambele versante ale Carpaților una sunt.

Vom sărbători tot în 1988 împlinirea a trei sute de ani de la tipărirea primei bibliei românești complete, *Biblia de la București*, la care a ostenit și mitropolitul Teodosie al Țării Românești, ai cărui strămoși se trăgeau probabil din Veștemul Transilvaniei noastre. Ne vom aminti și de Simion Ștefan, mitropolit de Alba Iulia, care a tipărit în anul 1648 *Noul Testament*, de la care se vor împlini 340 de ani, pe care îi vom sărbători cu respect și recunoștință.

Vom pomeni cu cinste, în 1988, și amintirea marelui prozator, preotul Ion Agârbiceanu, din Agârbiciul Transilvaniei, de la a cărui moarte se vor împlini 25 de ani și, cu evlavie și sfântă închinare, vom sărbători 100 de ani de la nașterea acelui mare poet care ne-a dat cel mai frumos imn al limbii românești, preotul Al. Mateevici, autorul poeziei „Limba noastră”, prinsă într-o melodie nemuritoare, ca și poezia, de diaconul Alexandru Cristea.

Prin „limba vechilor cazanii, care-o plâng și care-o cântă pe la vatra lor țăranii”, prin această limbă românească ne-am menținut prin veacuri unitatea de neam și de credință, mai ales acolo unde acestea au fost mai mult ca în alte locuri amenințate de vitregii istorice care ne-au fost prea adesea potrivnice.

Vom începe șirul acestor sărbători astăzi, cu Nașterea Domnului, și apoi le vom continua cu Anul Nou și cu Boboteaza. Să le cinstim potrivit tradiției noastre de două ori milenare, în care au trăit, au murit și s-au mântuit moșii și strămoșii noștri.

Nu vă aplecați urechile la cei ce vor să ne smintească din credința noastră sfântă, propovăduită de la Mântuitorul până astăzi în sfintele noastre biserici. Nu uitați cuvântul grav și avertismentul foarte serios care vine încă de la Sfântul Ciprian al Cartaginei: „În afară de Biserică nu este mântuire”.

Aici este mântuirea, în Biserica Ortodoxă strămoșească, prin rugăciuni către Mântuitorul, către Maica Domnului, prin Sfintele Taine și prin Sfânta Cruce, prin mijlocirile sfinților și prin slujba preoților investiți cu har prin hirotonie de la episcopi, hirotonie pe care episcopii o transmit de la Mântuitorul și de la Sfinții Apostoli. Aici, și numai aici, este garanția iertării păcatelor și a intrării în Împărăția lui Dumnezeu, dobândirea mântuirii. „În afară de Biserică nu este mântuire”.

Mântuitorul ne-a poruncit: *Ca toți să fie una* (Ioan 17, 21), pentru ca lumea să creadă în „Una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică”. Dezbinarea duce la neîncrederea în credința creștină, la depărtarea totală a unora de la credință.

Noi românii ne-am iubit Biserica de-a lungul veacurilor, și mai ales în Transilvania, de aceea am putut rezista tuturor încercărilor vremelniceilor stăpânitori străini de a ne desființa ca neam, de a ne interzice limba, de a ne schimba credința.

Fac tuturor urare de petrecere în dragoste și în bucurie a sărbătorilor Nașterii Domnului și a celorlalte sărbători.

Primiți colindătorii care vă vor cânta la ferestre: „O, ce veste minunată, în Betleem ni se arată”.

Bucurați-vă toți în Domnul și fiți sănătoși!

TAINA CEA DIN VEAC ASCUNSĂ¹

Înconjurați de taine din afară, suntem tot atât de asaltați de taine și dinăuntru. Universul mare și universul mic – macrocosmosul și microcosmosul – sunt alcătuiți la scară diferită din aceeași stofă de mister. Nu știm mai mult despre cele de aproape, decât despre cele de departe. Știm câte ceva. Uneori mai puțin, alteori mai mult, dar niciodată totul. Ba chiar, cu cât știm mai mult, cu atât se deschid orizonturi mai largi de necunoscut ce trebuie cucerit.

Câțiva savanți au conceput universul mare ca ceva în permanentă expansiune. Dacă e așa, atunci el e o expansiune de taine în același timp. Dar, ori că e așa, ori că nu e așa, cum nu-l putem concepe mărginit, frazei care ne vorbește despre el nu-i putem pune la punct. Rămâne mereu deschisă.

În universul mic, drumul merge în adâncime. Când trece pragul materiei și ajunge pe tărâmul energiei, e ca o trecere pe „tărâmul celălalt” – teritoriul metafizic.

Cercul se descoperă dintr-odată fără circumferință. Și în om, când se trece de ușor identificabilele dimensiuni și activități ale vieții biologice, se ajunge pe tărâmul abstracțiunilor psihologice, la conștiință, la subconștient, la suflet... Psihologia vine de la *psihé* – suflet, de la ceva fără contur, fără masă, de o substanță și mai altfel decât, de pildă, cea a luminii sau a sunetului. Și i-am zis metaforic substanță, din lipsă de cuvânt mai potrivit.

Fântâna se descoperă dintr-odată fără fund.

Într-un univers de taine, oamenii caută dezlegări și le stă bine, și sunt măreți și frumoși când caută. Trestii, dar trestii gânditoare, spunea, copleșit de taină, Pascal. Din gând le vine chinul că nu știu și nu înțeleg totul, dar tot în gând își găsesc echilibrul și sensul, în ciuda permanentului *dubito*, în ciuda îndoielilor cu privire la ultimul răspuns, căci niciodată, nici un răspuns nu e înveșmântat în togă de certitudine ultimă și absolută.

Printre necunoscute și taine, trăim ca și cum am ști totul și n-ar mai fi taine, și iată că se poate, și chiar într-o desfășurare coerentă. Aceasta e una

¹ Cuvânt rostit la Duminica dinaintea Nașterii Domnului.

din marile performanțe ale oamenilor. S-au obișnuit cu tainele. Le caută, se zbat, dar s-au obișnuit cu ele. Ba uneori declară chiar că fac bine. Se simt mai în largul lor într-o lume în același timp strânsă între limite de nenumărate necunoscute și liberă spre infinite depărtări de taină, în care stau ascunse răspunsuri în sensuri care de care mai uluitoare, fabuloase, împotriva și pe potriiva dorințelor lor, după cum le e sufletul într-o zi sau alta.

Când întâlnesc taina din ei cu taina din afara lor, și nu se sperie; când înțeleg că sunt țesuți din fire dintr-un caier de pe două tărmuri, oamenii sunt mari, sunt înțelepți, sunt zei. Alcătuiți din substanță de taină. Așa își depășesc mărginirea, ies din condiția de sclavi ai tainelor, inconsistenți și înfricoșați, și se regăsesc în condiția de părți de taină. Sunt ei înșiși taină. Dumnezeuști. Poetul nostru filosof Lucian Blaga își mărturisea propria existență: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii/ și nu ucid/ cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc/ în calea mea”. Și: „Eu cu lumina mea sporesc a lumii taină -/ și-ntocmai cum cu razele ei albe luna/ nu micșorează, ci tremurătoare/ mărește și mai tare taina nopții,/ așa îmbogățesc și eu întunecata zare/ cu largi flori de sfânt mister/ și tot ce-i ne-nțeles/ se schimbă-n ne-nțelesuri și mai mari/ sub ochii mei”.

Descifrarea unor taine fusese totuși promisă oamenilor de către Dumnezeu, încă din timpuri de adânc trecut. Profeții promiseseră un „Izbăvitor” (Romani 11, 26), Care urma să arunce lumină (Ioan 9, 5) peste toate umbrele, și tainele urmau să-și ridice vălul și să se arate la vedere. Cei care vor trăi în acea vreme și cei de după ei *vor cunoaște toate tainele* (Matei 13, 11). Toate promisiunile erau însă ele însele ascunse printre rânduri, rămase la jumătatea frazei, mai mult sugerate. Se transmiteau în cutii închise, fără deschizători, în limbaj cifrat, pentru descifrarea cărora nimeni nu avea codul. Cine va fi, cum va fi, când va veni, ce noutate extraordinară va aduce? Ce era pentru unii limpede, pentru alții era încurcat. Nimeni nu avea certitudini. Toate cele despre *Izbăvitor* erau *taină*.

Aceasta este cea despre care Scriptura grăiește a fi fost „taina cea din veac ascunsă”. Și taina era: că va veni pe pământ Însuși Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, „cel de o ființă cu Tatăl”. Cine și-ar fi putut imagina? Chiar citită negru pe alb, o astfel de taină ar fi fost interpretată altfel, ar fi fost crezută ca alegorie, metaforă, simbol. Era prea mult ca să fie chiar așa: să vină Însuși Dumnezeu sub o formă accesibilă, comprehensibilă, la îndemâna oamenilor! Lui Luca și Cleopa, când s-au întâlnit cu Iisus pe drumul Emausului, nici nu le-a trecut prin cap să-L recunoască, deși „ardea inima în ei”, deși Îl vedeau că era El. Îl văzuseră mort cu trei zile înainte. „El” murise și fusese îngropat. Acesta putea fi oricine altcineva, dar nu El. Au

acceptat ideea numai când Iisus *le-a deschis ochii* (Luca 24, 31-32). Tot așa a fost și cu venirea lui Dumnezeu Însuși pe pământ.

Și totuși la Betleem S-a născut ca un om adevărat, Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos. Un înger a deschis ochii oamenilor, descifrându-le taina: *Vi s-a născut azi Mântuitorul, care este Hristos-Domnul* (Luca 2, 11).

Venind Dumnezeu, descoperindu-se taina cea mai mare, toate celelalte și-au strâns aripile, s-au micșorat, și tot ce era neînțeles și grav și-a pierdut gravitatea, pentru că, dacă s-a descoperit și există Dumnezeu, totul e cu înțeles, totul e cu sens, fie că îl înțelegem, fie că nu-l înțelegem. Îl știm cu sens chiar și atunci când are toate aparențele absurdului. Loc de căutare mai rămâne, și încă mult, și neastâmpărul căutării nu va înceta niciodată, dar căutarea nu mai e dramatică și disperată, cum ar fi într-un întuneric de nonsens. Nu mai e căutarea *întrebătorului acestui veac* (I Corinteni 1, 20).

De aceea, printre necunoscute și taine, trăim senini, ca și cum am ști totul.

Dumnezeu, revelat la Betleem sub chipul Pruncului, rămâne, e drept, ascuns mai departe în taina ființei Sale, acolo în Ontologia cea nenumită și necuprinsă de gând și de cuvânt, adică în ceea ce este și cum este El în esența Sa, dar atât cât ni s-a descoperit, pe potriva puterilor minții noastre, ne e de ajuns și ne aduce mângâiere și răspuns.

Cândva, Adam și Eva au vrut să cunoască înainte de vreme, când nu erau încă maturi pentru aceasta, și neascultarea le-a fost socotită păcat, și acesta s-a revărsat și peste urmașii lor. Iisus Hristos vine să șteargă totul și să aducă acum, la plinirea vremii, „lumina cunoștinței”. Dumnezeu îi declară acum pe oameni deplin maturi pentru aceasta, descoperindu-le *taina voii Sale* (Efeseni 1, 9) și ei știu acum ce să creadă, cum să creadă, cum să gândească și cum să trăiască. Ne putem adresa acum familiar „Dumnezeului necunoscut” al atenienilor, de care vorbește Sfântul Pavel (Faptele Apostolilor 17, 23), Căruia poetul foarte credincios Rainer Maria Rilke Îi zicea: „Vecine Dumnezeu”!

Noi îi zicem: *Tatăl nostru*.

Drept aceea, bine a cuvântat îngerul când a zis: *Vă vestesc vouă bucurie mare* (Luca 2, 10).

A VENIT LA „PLINIREA VREMII”¹

1 Din an în an, în această zi de 25 decembrie ne întâlnim în biserici, ca să ne aducem aminte și să sărbătorim împreună în rugăciuni de mulțumire și în cântece de bucurie cel mai mare eveniment ce s-a putut petrece cândva pe pământ: Nașterea Domnului.

Potrivit promisiunii făcute strămoșilor noștri, la *plinirea vremii* (Galateni 4, 4) Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat „de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara” în orașul Betleem din Țara Sfântă.

Poporul nostru dreptcredincios cântă în colinde: „Astăzi S-a născut, Cel făr-de-început”, adică Cel veșnic, „Cel de o ființă cu Tatăl”, „Fiul cel din vecie”.

Și tot în colinde, de la copil până la cel nins de ani, fiecare mărturisește în zilele acestea, că pe acest Fiu din vecie, „Tatăl mi l-a trimis mie”. A fost trimis deci pentru fiecare dintre noi, „pentru noi și pentru a noastră mântuire”, ca să ne răscumpere din păcatul strămoșesc și să ne învețe despre Tatăl, despre Sine ca Fiu și despre Duhul Sfânt, să ne învețe ce trebuie să credem, cum trebuie să trăim ca să fim fericiți aici pe pământ și cum să dobândim în viața viitoare Împărăția cerurilor. Venind El de Sus, fiind trimis de Tatăl, știm că învățătura Lui este adevărată. *Tu ai cuvintele vieții veșnice*, au recunoscut Apostolii (Ioan 6, 68) și El Însuși Și-a descoperit adevărata identitate, atunci când a spus limpede: *Eu și Tatăl una suntem* (Ioan 10, 30).

Drept aceea, cea dintâi încredințare pe care trebuie să ne-o reinnoim cu prilejul acestei mari sărbători este că Cel născut în Betleem a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Numai reinnoindu-ne și întărindu-ne această credință ne vom putea bucura de darurile Nașterii Domnului și ne vom hotărî să ne rânduim viața potrivit cu învățăturile Lui.

Mântuitorul a *dovedit cu putere* – cum spune Sfântul Apostol Pavel – că *este Fiu al lui Dumnezeu* (Romani 1, 4). De toate acestea trebuie să ne amintim astăzi, pentru ca recunoștința noastră să fie deplină față de Cel ce

¹ Cuvânt rostit la Duminica dinaintea Nașterii Domnului.

a coborât la noi din Cer, și să-L primim ca pe Cel mai de cinste oaspete al inimilor noastre, gata fiind să ne deschidem sufletele și să-I primim învățătura și îndrumările.

2. Cel a cărui naștere o serbăm astăzi ni L-a descoperit pe Tatăl, pe Dumnezeu Cel pe care *nimeni din oameni nu L-a văzut* (II Timotei 6, 16). Fără întruparea pe pământ a Fiului, n-am fi știut niciodată nimic sigur despre Dumnezeu, pentru că numai Fiul *Care este în sânul Tatălui* (Ioan 1, 18), numai Acesta L-a văzut (Ioan 6, 46) și numai Acesta putea să ne dea despre El o mărturie neîndoielnică. Și ne-a dat-o. Ne-a învățat mai întâi că există Dumnezeu, că El este Acela care a zis despre Sine: *Eu sunt Cel ce sunt* (Exod 3, 14). Ne-a mai învățat că Dumnezeu este *Tatăl nostru* (Matei 6, 9) și că de la El *vin toate lucrurile* (I Corinteni 8, 6), că *toată darea cea bună și tot darul desăvârșit se pogoară de Sus, de la Părintele luminilor* (Iacov 1, 17).

3. Din purtarea de grijă față de noi, Tatăl ne-a trimis pe Fiul (Ioan 7, 33; 6, 44), ca să ne descopere voia Sa, să ni se descopere pe Sine ca Fiul al lui Dumnezeu și să ne dea un îndrumar de viață. Acest îndrumar se cuprinde în Sfânta Scriptură a Noului Testament. Tot ce ne-a învățat Mântuitorul vine de la Dumnezeu-Tatăl, precum Însuși mărturisește (Ioan 10, 32), pentru că El și Tatăl una sunt (Ioan 10, 30).

De aceea Fiului I se cuvine aceeași închinare ca și Tatălui, căci scris este: *Toți să cinstească pe Fiul, cum cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu cinstește pe Fiul, acela nu cinstește nici pe Tatăl, Cel ce L-a trimis* (Ioan 5, 23).

Să luăm dar aminte: nu sunt deloc pe calea cea bună cei care zic: „Eu cred în Dumnezeu, cred într-o forță superioară, dar nu cred că Hristos a fost Dumnezeu”! Acestora Iisus le dă avertismentul sever și categoric: *Cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va fi peste dânsul* (Ioan 3, 36). Sfântul Petru ne previne și el în cartea *Faptele Apostolilor*: *Nu este mântuire în nimeni altul, căci nu este alt nume sub cer, dat oamenilor, prin care trebuie să ne mântuim* (Faptele Apostolilor 4, 12).

Nu ne mântuim decât urmând învățătura și poruncile Mântuitorului Hristos. fără El nu putem găsi drumul adevărului spre cele ce nu se pot afla prin puterea minții omenești, spre tainele vieții și ale morții, spre rostul nostru pe pământ și soarta noastră de după ce vom părăsi pământul. Despre toate acestea ne poate dezvălui adevărul numai Dumnezeu, cum și spune Însuși Mântuitorul când se numește pe Sine: *Omul care v-a spus adevărul* (Ioan 8, 40).

Sfântul Pavel, mare învățat și filozof, și-a format propria concepție despre viață numai după întâlnirea cu Mântuitorul și pe aceasta a și propovă-

duit-o în epistolele și în călătoriile sale, precizând peste tot că și-a însușit-o de la El, de la Hristos. De aceea acest uriaș Apostol și extraordinar gânditor face din Iisus Hristos premisa oricărei orientări în problemele sufletului și ale destinului spiritual al oamenilor, când spune: *Nimeni nu poate pune altă temelie, afară de cea pusă care este Iisus Hristos* (1 Corinteni 3, 11).

4. Fiul a venit ca să ni-L descopere învederat și pe Duhul Sfânt, cea de a treia Persoană a Sfintei Treimi, pe Care El îl numește „Mântuitorul” și „Duhul Adevărului” (Ioan 15, 26), Acela care ne luminează mintea spre toată înțelegerea, spre gândirea cea dreaptă, inspiratorul profețiilor, „Cel închinat împreună cu Tatăl și cu Fiul”. În *Simbolul credinței* Îl numim pe Duhul Sfânt și „Domnul de viață făcătorul”. Și Mântuitorul spune: „Duhul de viață” (Ioan 6, 63). Dumnezeu este „Izvorul vieții” (Psalmi 36, 9). Mântuitorul spune și El că a venit în lume *pentru ca lumea viață să aibă și s-o aibă din belșug* (Ioan 10, 10).

Viața, așadar, vine de la Dumnezeu. Numai de la Dumnezeu. Drept aceea, să nu uităm nici o clipă acest adevăr și să cinstim și să apărăm viața ca pe darul cel mai de preț al lui Dumnezeu. Trăim numai o dată. Să apărăm deci viața, unica noastră viață de pe acest pământ, de toate amenințările care o pândesc, mai ales în vremea noastră. Nimeni nu are vreun drept asupra vieții, nici măcar asupra vieții sale, căci nu el și-a dat-o. Cu atât mai mult nimeni nu are vreun drept asupra vieții altcuiva, afară de Dumnezeu care a dat-o.

5. Profetul Isaia, inspirat de Duhul Sfânt, a văzut cu sute de ani înainte evenimentul pe care-l sărbătorim noi astăzi, nașterea lui Mesia. *Poporul care umbla întru întuneric – a scris el – a văzut lumină mare* (Isaia 9, 2 și Matei 4, 16). Contemporanii lui Iisus au avut marele privilegiu de a fi martori ai Întrupării, de a-L vedea pe Iisus, de a-L asculta. Noi, cei de azi, avem privilegiul de a fi ajuns până la noi mărturia celor ce L-au văzut și L-au ascultat.

Ne putem arăta recunoștința față de acest privilegiu prin două lucruri: prin păstrarea neștirbită a dreptei învățături a Mântuitorului, a dreptei credințe, și prin lucrarea faptelor celor bune. Numai așa vom putea moșteni viața de veci, vom putea asigura sufletelor noastre bucuria și pacea, iertarea de păcate și „răspunsul cel bun la înfricoșătoarea judecată”. Căci *Cel prin Care toate s-au făcut* (Ioan 1, 3), Cel care ne-a dat viața de pe pământ, ne-a dat și porunci cum s-o trăim, cum s-o administrăm ca să avem parte de ea și dincolo. *De vrei să intri în viața veșnică, păzește poruncile* (Matei 19, 17).

6. Spuneam mai înainte că e absolut obligatoriu, pentru a dobândi viața de veci, să **păzim** mai întâi porunca păstrării neștirbite a dreptei credințe,

adică a credinței ortodoxe. Cuvântul „ortodox” înseamnă „drept credincios”, iar „Ortodoxie” înseamnă „dreaptă credință”. Luați deci aminte întâi și întâi la aceasta! Păstrați Ortodoxia.

Că într-adevăr e important pentru mântuire să credem drept, ne-o spune Însuși Mântuitorul: *Cel ce crede în Fiul are viață veșnică* (Ioan 3, 36). Sfântul Pavel îndeamnă și el: *Ispitiți-vă pe voi înșivă de vă aflați în credință* (II Corinteni 13, 5).

Credința deci, când există, trebuie să fie dreaptă, căci zice tot Sfântul Pavel că nu se merge „la întâmplare” (I Corinteni 9, 26), ci după o anumită rânduială (II Timotei 2, 5) și anume după cum ne învață Biserica, pe baza Sfintei Scripturi (II Timotei 3, 16) și a Sfintei Tradiții (Ioan 21, 25; I Ioan 1, 12; I Corinteni 11, 2; II Tesaloniceni 2, 15). El însuși le scrie Galatenilor că s-a verificat prin alți apostoli dacă predica lui conține învățătura cea dreaptă, *ca nu cumva să se ostenească în zadar* (Galateni 2, 2).

Se cuvine așadar să ne păstrăm credința ortodoxă, așa cum au păstrat-o moșii și strămoșii noștri de-a lungul veacurilor, pe acest scump pământ românesc, sub glia căruia dorm în nădejdea învierii. Aceasta cu atât mai mult, cu cât noi avem credința noastră ortodoxă de la Apostoli – pe la noi a propovăduit Sfântul Andrei – și suntem singurul popor din lume născut, după formarea din daci și din romani, în același timp români și ortodocși. În această credință s-au mântuit toți cei din neamul nostru din veac în veac. Nici nu se poate altfel, pentru că scris este: *Iisus Hristos și ieri și astăzi și în veci e același* (Evrei 13, 8).

Poporul nostru s-a ferit întotdeauna de cei care au vrut să-l rupă de la credința ortodoxă. Mântuitorul Însuși îi numește rătăciți pe unii ca aceștia, zicând: *Vă rătăciți neștiind Scripturile* (Matei 22, 29), pe cei pentru care El, Hristos, nu mai este astăzi ceea ce a fost ieri.

Sfântul Pavel are cuvinte grele împotriva celor ce strică dreapta credință: *Dacă cineva învață altă învățătură și nu urmează cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și învățătura cea cuvioasă, acela e un trufaș care nu știe nimic, molipsit de patima de a grăi mult și a da războaie de vorbe, din care se nasc: răutatea, pizma, hulele, bănuielile, vicleania, certurile deșarte între oameni cu mintea stricată și străini de adevăr, care socotesc că evlavie ar servi la câștig*. După ce-i descrie astfel, poruncește: *De unii ca aceștia depărtează-te* (I Timotei 6, 3-5). În Epistola către Galateni îi dă anatemei pe cei care voiesc să prefacă – adică să răstălmăcească – „Evanghelia lui Hristos” (Galateni 1, 8), iar pe Timotei îl îndeamnă să-i sfătuiască pe unii rătăciți din Efes „să nu mai învețe altfel”, ci să-i întărească în „dumnezeiasca credință” ce primită de la El.

Sfântul Pavel știe că toți acești *iubitori de dispute nebunești și zadarnice* (II Timotei 2, 23), chiar dacă zic că *Îl propovăduiesc pe Hristos nu-L propovăduiesc cu gând curat* (Filipeni 1, 16) și strică Biserica lui Dumnezeu, pervertesc sufletele oamenilor care sunt și ele biserică a lui Dumnezeu. Apostolul nu e în nici o împrejurare îngăduitor cu unii ca aceștia. Iată ce mustrare le face și cu ce amenințare cumplită îi avertizează: *De va strica cineva Biserica lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va strica pe acela* (I Corinteni 3, 17).

Despre acestea socotesc a fi destule mărturiile pe care le-am adus din Sfânta Scriptură, ca să vă bucurați toți cei care țineți dreapta credință, și să vă feriți de cei rătăciți. Pe cât puteți, încercați să le arătați calea cea dreaptă, căci scris este: *De se va rătăci cineva din voi de la adevăr și-l va întoarce cineva, să știe acela că cel ce a întors pe păcătos de la calea lui greșită a mântuit suflet de la moarte și și-a acoperit mulțime de păcate* (Iacob 5, 19-20).

7. Cel de-al doilea lucru despre care Mântuitorul ne-a învățat că e absolut necesar pentru dobândirea mântuirii, pe lângă dreapta credință, e fapta cea bună. Să nu fim dintre aceia care-L laudăm pe Dumnezeu numai cu cuvântul. Mântuitorul vrea de la noi mai întâi schimbarea inimii. Zicea despre unii care Îi ascultau predica: *Poporul acesta se apropie de Mine cu buzele sale și Mă cinstește cu limba, iar inima lor este departe de Mine* (Matei 15, 8). Cum trebuie să fie o inimă apropiată de Dumnezeu? Să fie bună. Să fie plină de dragoste pentru aproapele, plină de compasiune pentru suferința altora, plină de generozitate față de nevoile altora. „Din aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii Mei, de veți avea dragoste între voi” (Ioan 13, 35). Iar dragostea aceea e adevărată, care se arată prin fapte. *Nu tot cel ce-mi zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce va face voia Tatălui Meu care este în Ceruri* (Matei 7, 21).

Mântuitorul este modelul suprem al ascultării de Tatăl până la propria jertfă, pe care a acceptat-o pentru mântuirea oamenilor, deci pentru alții. Mulți spun că morala creștină ar fi morala pe de o parte constrângătoare, pe de alta interesată, pentru că *a face binele* e poruncit de Dumnezeu, Care altfel pedepsește, iar cei care *fac binele* îl fac fie pentru a scăpa de pedeapsă, fie pentru a fi răsplățiți.

Astfel înțeleasă, morala creștină e redusă la raporturi schematice secundare. Instrumentele sunt luate drept scopuri. Dumnezeu cere binele pentru că e bine, pentru că aceasta e starea normală, starea de împlinire în care trebuie să se afle omul. Cine nu realizează această stare, se pedepsește singur, prin însuși faptul că e în afara ei. Iadul e întuneric pentru că nu are

lumină, fiind alcătuit din suflete fără lumină în ele. Interesul fiecăruia e să se afle în lumină, adică pe coordonatele care definesc omul realizat. De aceea sfinții spun că nu se tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc. Iubirea nu mai presupune nici un interes. De aceea se întinde până la dușmani, de la care nu așteaptă nici o răsplată. Iubirea e jertfitoare. Iisus S-a jertfit din iubire, nu pentru vreo răsplată. De aceea Sfântul Pavel spune că *pe omul duhovnicesc nimeni nu-l poate judeca* (I Corinteni 2, 15). Omul duhovnicesc nu mai e în schema faptă-răsplată, faptă-judecată. Schema e necesară pentru înțelegerea noastră și, dincolo de considerațiile filozofice, ea se dovedește utilă și eficientă în procesul devenirii spre desăvârșire, căci pregătește pentru acest scop sufletele credincioase.

Se zice că filosoful Hamelin, profesor la Sorbona, se plimba într-o zi pe malul Oceanului Atlantic, la Landes, și a auzit un strigăt de ajutor. Un om se lupta cu valurile. Fără să-și facă nici o socoteală, s-a aruncat în valuri să-l salveze pe cel care striga. S-a înecat. Nu știa să înoate. Dar nu s-a gândit la aceasta. S-a gândit doar să facă ceva pentru cei în primejdie. N-a avut în vedere nici teama de Cineva, nici vreun interes al lui.

El „s-a apropiat de Dumnezeu” cu fapta. A intrat în lumină.

EMANUEL – „CU NOI ESTE DUMNEZEU”¹

Ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem să sărbătorim din nou ziua aceasta în care ni s-a descoperit *taina cea din veac ascunsă* (Romani 16, 25; Coloseni 1, 26), zi în care învățătura noastră creștină ne propune să medităm adânc și să ne situăm personal față de evenimentul pe care îl re-trăim, și anume *Nașterea Domnului*.

Taina aceasta era: că într-o zi Dumnezeu Se va întrupa printre oameni, precum prevestise „în chip umbrît” prorocul Isaia, că „la plinirea vremii” o Fecioară va naște în ciuda și împotriva legilor naturale ale nașterii oamenilor, deci pe cale minunată, supranaturală, un fiu al cărui nume va fi Emanuel (Isaia 7, 14).

Taina era deci și aceasta, că identitatea reală a acestui Fiu era ascunsă chiar în numele Său, căci Emanuel în limba ebraică, în care a scris Isaia, se tâlcuiește: „Cu noi este Dumnezeu”.

Taina aceasta era că El, Cel vechi de zile, El, Cel fără de început și fără sfârșit, El, Creatorul cerului și al pământului, Părintele cel veșnic al cosmosului, va veni să fie ca oamenii, să trăiască printre ei, să trăiască viața lor de nevoi și lipsuri, de împliniri și speranțe, să se bucure și să se întristeze ca ei, să se arate solidar cu ei. Știindu-i dezorientați în fața tainelor care îi depășeau, va veni să-i învețe despre Sine, despre ei, despre rostul lor pe pământ, și să le deschidă ochii minții ca să vadă că acest rost se prelungește în lumea de dincolo, că nu sunt supuși unei existențe efemere, ci că li s-a dat existență veșnică, existență care trebuie pregătită de aici, prin fapte bune și prin credință.

Taina aceasta era: că oamenii nu sunt singuri, că nu sunt ca iarba câmpului care se usucă și dispare, că nu sunt ca pădurea care se taie, se arde și se prefăce în cenușă, ci că viața din om e o minune și un dar divin, care nu se poate asemăna cu nimic din această lume. Suflarea Domnului, Care i-a dat viață omului, nu e supusă stricăciunii și morții.

¹ Pastorală la Nașterea Domnului, anul 1986, Sibiu.

Taina aceasta era, și aceasta s-a descoperit prin *Nașterea Domnului* și prin învățătura Lui, că toți am fost creați cu o anumită destinație pe acest pământ, cu o anumită responsabilitate față de conservarea, organizarea, înfrumusețarea și desăvârșirea ei prin muncă, cu o mare responsabilitate unii față de alții și față de aproapele nostru.

Acest eveniment extraordinar și unic îl sărbătorim noi astăzi, întâmpinându-l cu sufletul încărcat de emoție, inundat de o lumină lăuntrică, lumină care dă sens, dă înțeles și deschide cale sigură vieții, eliberând-o de îndoieli și de neștiință. Căci prin Nașterea Domnului, „răsărit-a lumii lumina cunoștinței”, precum cântăm toți în aceste zile.

Nu este nici unul printre noi cei credincioși, care să nu-și rememoreze astăzi adâncile simțiri și impresii din copilărie, primite atunci cu credință neîndoielnică. Nu e oare extraordinar faptul că pruncii înțeleg Nașterea Domnului, chiar înainte de a bănuși noi că au instrumentele înțelegerii? Și iată că le au.

Într-o zi ca aceasta însă se petrece și o altă transformare minunată. Adulții se întorc ei înșiși la puritatea copiilor și le pregătesc acestora bucurii, uneori de negrăit pentru ei, și le împodobesc pomul de Crăciun, le dau daruri, ca din partea Celui născut, conceput în chip paradoxal ca „mititel și înfășețel”, dar și ca „Moș Crăciun”, Cel care veșnic se naște și veșnic e „Vechi de zile” – Dumnezeu! Părinții colindă sau ascultă împreună cu copiii sfintele noastre colinde, vestitoare ale Nașterii, cântate pe melodii străvechi românești, care ne dau sentimentul legăturii cu înaintașii noștri întru credință, căci iubim aceleași melodii și obiceiuri, pe care ni le-au transmis ca pe un testament sfânt, ortodox și românesc.

*

Trebuie să recunoaștem și să cunoaștem însă, și să nu ocolim nici faptul că unii dintre noi, mulți chiar dintre credincioși, mai ales dintre intelectuali, își pun adesea întrebări dramatice în legătură cu evenimentul întrupării pe pământ a lui Dumnezeu. Evenimentul li se pare imposibil. Cum adică? Să fi fost El, Iisus, pruncul și apoi bărbatul din Nazaret, răstignit și înviat, a Cărui a 1986-a zi de naștere o aniversăm noi astăzi, cu adevărat Dumnezeu? Să fi fost El cel anunțat de prorocul Isaia? Și nu cumva îl interpretăm noi greșit pe Isaia? S-a petrecut, cu adevărat, acest fapt extraordinar al întrupării, viețuirii și propovăduirii printre noi a lui Dumnezeu în persoană, a unuia din Treime, a Fiului Cel „de o ființă cu Tatăl”, așa cum mărturisim în *Simbolul credinței*?

Cei în sufletele cărora se strecoară îndoiala pornesc adesea tot de la Sfânta Scriptură și de la cuvintele Domnului, Care zice: *Nu se poate om*

care să Mă vadă și să rămână viu (Ieșire 33, 18-20). Chiar lui Moise nu i-a arătat decât slava Sa și nu ființa Sa, care este dincolo de puterea de cuprindere a minții și a ochilor omenești. Fericitul Augustin spune că a voi să-L înțelegi în întregime pe Dumnezeu e o întreprindere asemănătoare cu aceea a unui copil care ar vrea să mute marea într-o gropiță săpată de el în nisipul plajei. De la Dumnezeu putem avea doar cuvântul Său, nu pe Sine care e Duh, mai presus de orice înțelegere și închipuire omenească. Cum, dar, putem noi pretinde că Dumnezeu s-a lăsat văzut, că a venit pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, când însăși Scriptura pare că ne contrazice?

Ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură este adevărat. Dar e tot atât de adevărat și faptul că Dumnezeu „ascundea” o *taină* nedescoperită celor vechi, dar care urma să fie descoperită „la plinirea vremii”, și taina tocmai aceasta s-a dovedit a fi: Întruparea Sa pe pământ. Oamenii n-ar fi putut urca ei înșiși niciodată până la Dumnezeu. Nici Moise n-a urcat, nici filosofi care au încercat. Se ajunge la efecte, adică se constată lucrarea lui Dumnezeu, dar cauza, adică El, rămâne nevăzută. Dacă am fi rămas însă numai la puterile noastre, ne-ar fi rămas străin, și noi străini de El în vecii vecilor. De aceea a hotărât El să ni se arate, neputând noi să-L vedem. A hotărât El să coboare, neputând noi să urcăm la El. Și ca să nu ne inunde cu măreția și slava Sa, a hotărât să coboare sub chipul unui prunc, cu care să ne obișnuim, de care să nu ne temem, care să crească împreună cu noi și așa, la împlinirea vârstei mature, să ne învețe prin cuvânt și prin minuni, să ne convingă că e Fiul Tatălui celui veșnic, și să dărâme peretele cel vechi, despărțitor, care spune că „nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să nu moară”. El a venit să-L facă văzut pe Dumnezeu prin Sine, Fiul lui Dumnezeu, precum și spune: *Eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru Mine. Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl* (Ioan 13, 9-10).

Întruparea Fiului sub chip smerit de prunc omenesc, într-o ieszle săracă, deșertându-Se de slava Sa cerească (Filipeni 2, 5-8), a fost modalitatea lui Dumnezeu de a se face înțeles de oameni, de a comunica și a dialoga cu ei, fără a-i copleși prin măreția Sa, fără a le limita libertatea pe care le-o dăruise la creație, fără a le anula responsabilitatea, ci dimpotrivă lăsându-le posibilitatea de opțiune între bine și rău, potențele personale spre desăvârșire prin credință, evlavie, iubire. Le-a lăsat posibilitatea să se organizeze singuri, să-și realizeze destinul prin muncă, dar să știe, în același timp, că toate vor fi supuse la sfârșit judecării, pe baza unui cod moral pe care l-a și dezvăluit prin cuvintele: *Iubiți-vă unii pe alții* (Ioan 13, 34); *Fiiți desăvârșiți* (Matei 5, 48); *Ce voiți să vă faceți vouă oamenii, faceți-le și voi lor* (Matei 7, 12).

Nu este, aşadar, îndreptăţită îndoiala celor care nu văd în Iisus întruparea lui Dumnezeu pe pământ. El a zis că a venit să împlinească, să completeze Legea, deci şi ceea ce îi spusese Dumnezeu lui Moise fusese valabil numai pentru Moise şi pentru vremea şi împrejurările în care s-a întâlnit el cu Dumnezeu. Iisus a coborât ca să se arate oamenilor ca Dumnezeu. Şi, cum spunea odată un teolog, minunea Crăciunului tocmai aceasta este: de a-L vedea pe Dumnezeu fără să murim prin această vedere, ci, dimpotrivă, să-L cunoaştem, să-L iubim, să-L ascultăm, să-L urmăm şi să ne mântuim.

Într-o lume ispitită de îndoieli cu privire la naşterea Domnului, şi nu numai la noi, ci peste tot, pe toate continentele, este de trebuinţă să ne reîntărim, cu argumente biblice, credinţa că Cel a cărui naştere o sărbătorim şi în anul acesta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, aşa cum l-a prevestit Isaia: Emanuel, adică „Cu noi este Dumnezeu”, şi aşa cum ni l-au prezentat evangheliştii, ucenicii, prietenii şi martorii vieţii, ai învăţăturilor, ai minunilor Lui, şi în special ai Învierii Lui, despre care ne-au lăsat mărturii scrise şi convingătoare.

Este adevărat că lumina definitivă asupra originii, naturii şi personalităţii lui Iisus ne-o proiectează în suflete şi în minţi mai ales credinţa în Învierrea Sa – precum spune marele Apostol Pavel, logicianul care îşi contruieşte tot edificiul credinţei şi al predicii pe faptul constatat de el, verificat de el personal, prin întâlnirea cu Iisus după Înviere. Pe această bază, însuşită de fiecare dintre noi, opţiunea trebuie hotărâtă şi declarată *acum*, şi anume aceea că Iisus, Cel a cărui Naştere o sărbătorim azi, a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu.

Numai pe această credinţă ne putem construi solid viaţa noastră creştinească, cu tot ce presupune ea, cu Legea morală adusă de Iisus, cu răspunsurile fixate de El pentru lumea de aici şi pentru cea de dincolo.

Învăţăturile Sale se află în depozitul Bisericii, pe care preoţii sunt chemaţi să le propovăduiască şi să le asigure lucrarea în viaţa cea de toate zilele a credincioşilor.

Dacă pornim acum de aici, de la această credinţă, tot restul devine limpede, tot sensul destinului nostru se descifrează, sufletele noastre îşi capătă liniştea şi pacea de care au nevoie, pentru a trăi cinstit şi creator pe pământ, pentru a ne face datoria faţă de aproapele şi faţă de societate, optimişti, generoşi, eliberaţi de frică şi de orice îndoială. Ne rămâne doar frica de păcat şi de socoteala ce avem de dat pentru faptele noastre. Iisus a prevăzut însă şi eliberarea de păcatele la care ne târăşte uneori firea noastră omenească sau diavolul, prin harul dat episcopilor şi preoţilor de a ierta pe cei care se căiesc şi se îndreaptă, şi a le asigura şi acestora Împărăţia cerurilor.

Simt totuși datoria de a atrage atenția asupra unui lucru care nu trebuie uitat niciodată: e mai greu să fii creștin, decât să nu fii. Deși Dumnezeu cere de la toți oamenii aceleași lucruri, și pe toți îi ajută în mod egal (Matei 5, 45), pentru că toți sunt fiii Lui, de la cei care se recunosc fii cere mai mult: să creadă în El și în învățăturile Lui, să fie buni, să ierte mai mult, să fie generoși, miloși, să iubească până și pe vrăjmași ca să-i îndrepte, să fie cinstiți, corecți, să dea lui Dumnezeu ce I se cuvine, dar și stăpânirilor lumești ce li se cuvine, într-un cuvânt, să fie martori ai lui Dumnezeu și exemple de virtute, jertfelnice și bunătate. Despre ei, despre noi creștinii zice Mântuitorul: *Ca oamenii, văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri* (Matei 5, 16). Un creștin rău e mai rău decât un necredincios corect, pentru că se face mijloc de sminteală, Îl compromite pe Dumnezeu, îi face pe alții să nu creadă în Dumnezeu, pentru că nu respectă cele poruncite de Dumnezeu, în care pretinde că crede. Despre unii ca aceștia s-a zis: *Din pricina voastră se hulește numele lui Dumnezeu printre neamuri* (Romani 2, 24).

Iată de ce credincioșii trebuie să fie printre cei mai buni, după cum o cere numele de creștin ortodox, adică dreptcredincios, în cuvinte și în fapte, preoți și mireni.

Să ne păstrăm aproape de Biserica strămoșească, aceea care ne mântuiește de 2000 de ani și care ne-a transmis adevărata învățătură, adevăratele tradiții în care întregul neam românesc a trăit, de la formarea lui până astăzi.

Noi ne străduim astăzi, în cadrul ecumenismului, să refacem *Biserica cea una, sobornicească și apostolească*, să-i întoarcem la unitate pe toți cei care au părăsit corabia Bisericii și s-au înstrăinat de ea. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși. De aceea trebuie să ne ferim de cei care, prin false interpretări ale Scripturii și în numele ei, ne îndeamnă nu la unitate, ci la dezbinare, la părăsirea Bisericii strămoșești, promițând ceea ce nu pot da, ceea ce poate da numai Biserica cea adevărată, Ortodoxă, adică mântuirea sufletului.

Știm că mulți vin să ne dezbine cu Sfânta Scriptură în mână. Și diavolul o cunoaște. Nu cu ea în mână L-a ispitit pe Iisus în pustie? (Luca 4, 9-10). Nu e o noutate. Sfântul Pavel a prevăzut că se vor ivi asemenea „frați mincinoși”, care apăruseră de altfel chiar în vremea sa (II Corinteni 11, 26). Sfânta Scriptură e plină de avertismente împotriva „falșilor profeți”, care se prezintă cu Sfânta Scriptură, pe care o răstălmăcesc și, sub chipul unei false evlavii, urmăresc doar dezbinarea de Biserică. „Veniți la noi!”, zic ei. După aceasta se și pot cunoaște, că cheamă la ei, nu la Biserică.

Spre a înțelege mai bine acest lucru, e bine să ne rememorăm în aceste zile acele pasaje din Sfânta Scriptură care ne atrag atenția asupra dezbinătorilor: Matei 7, 15; 24, 11; I Ioan 4, 1; Romani 16, 17; I Corinteni 1, 10; Galateni 1, 6-9; II Timotei 4, 2-4; Tit 3, 9-11; Evrei 5, 1-4; I Timotei 6, 3-5; I Timotei 3, 7, 19-20; Filipeni 1, 15-16; 2, 3; II Timotei 3, 5, 14, 16; Apocalipsa 5, 8. De aici e limpede că nu orice evlavie e de la Dumnezeu, că nu oricine e calificat să interpreteze Scriptura, ci numai cei *care se luptă după lege* (II Timotei 2, 5), iar Legea, credința adevărată, e cea păstrată de Biserică.

Toți cei care se îndepărtează de Biserică își vor pierde mântuirea. Încă din secolul al III-lea un mare Părinte al Bisericii, Sfântul Ciprian al Cartaginei, confruntat și el cu asemenea apostoli rătăciți, avertiza: *Extra Ecclesiam nulla salus* (În afara Bisericii nu este mântuire).

Să-i sfătuim pe cei care nu cunosc aceste adevăruri, să stăm de vorbă cu ei, iar de nu vor asculta, să-i spunem Bisericii. Despre aceștia se spune: *să vă fie vouă ca niște păgâni și vameși* (Matei 18, 17). De vor asculta însă, iată ce asigurări extraordinare ne dă Sfântul Apostol Iacov: *Fraților, dacă vreunul se va rătăci de la adevăr, și-l va întoarce cineva, să știe acela că cel ce a întors pe păcătos de la calea lui rătăcită a mântuit suflet de la moarte și și-a acoperit mulțime de păcate* (Iacov 5, 19-20).

Trebuie să luptăm toți pentru unitate, nu pentru dezbinare. Așa ne va recunoaște Dumnezeu drept fii ai Săi, și așa vom întări credința: de vom fi toți una, cum spune Mântuitorul (Ioan 17, 21). Să fim o Biserică mântuitoare în numele Domnului, prin preoții hirotoniți de la Apostoli încoace, prin păstrarea Tradiției și a învățăturii celei adevărate.

Rămânând credincioși Bisericii, rămânem credincioși Întemeietorului ei și învățăturilor Lui, așa cum le-a lăsat El, Domnul nostru Iisus Hristos, a Cărui întrupare o sărbătorim. El ne-a învățat să trăim în unitate, în pace și în bună înțelegere între noi, nu în dezbinări și împărțiri, ci a dorit ca pacea Lui să domnească în toată lumea (I Corinteni 7, 15; Romani 12, 18).

Prilejul sărbătoririi Nașterii Celui ce a fost numit „Domn al Păcii” (Evrei 7, 2; Isaia 9, 6; II Tesaloniceni 3, 16) și „Domn al Vieții” (Faptele Apostolilor 3, 15) să fie pentru noi toți și un prilej de a îndrepta rugăciuni fierbinți către Dânsul, ca să treacă cu vederea păcatele noastre. Să îndrume pașii noștri spre împlinirea poruncilor Sale. Să ne facă parte în continuare de liniștea de care avem nevoie, pentru a ne împlini destinele pământești până la capăt. Să ne ferească de toată întâmplarea cea rea, în așa fel încât chemarea îngerului care a vestit Nașterea acum 1986 de ani în Betleem,

să renască în sufletele noastre speranța că va fi pe pământ pace și între oameni, bunăvoință (Luca 2, 14).

Mântuitorul S-a întrupat ca Prunc să mângâie și să ocrotească pruncii. Îl închipuim și ca Moș Crăciun, „Cel vechi de zile”, Veșnicul și Bunul Tată al nostru Cel din ceruri, fiindcă știm că ne poartă de grijă tuturor. Fie ca El să renască în noi credința și dragostea și să ne dea speranța într-un an nou, plin de bucurii și împliniri.

Texte biblice care avertizează asupra „profeților mincinoși” și a celor care încearcă să dezbine Biserica lui Hristos

Matei 7, 15: *Feriți-vă de prorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.*

Matei 24, 11: *Și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți.*

I Ioan 4, 1: *Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume.*

Romani 16, 17: *Vă îndemn, fraților, să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.*

I Corinteni 1, 10: *Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi; și să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere.*

Galateni 1, 6-9: *Mă mir că așa degrabă treceți de la cel ce v-a chemat pe voi prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie, care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură și voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema!*

II Timotei 4, 2-4: *Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără de timp, muștră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelunga-răbdare și învățătură. Căci va veni o vreme când unii nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci – dornici să-și desfăteze auzul – își vor grămădi învățători după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme.*

Tit 3, 9-11: *Iar de întrebările nebunești, și de înșirări de neamuri, și de certuri, și de sfădirile pentru lege ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte. De omul eretic, după întâia și a doua muștrare, depăr-*

tează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.

I Timotei 6, 3-5: Iar de învață cineva altă învățătură și nu se ține de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura cea bună după credință, acela e un îngâmfat, care nu știe nimic, suferind de boala discuțiilor și certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene, gâlcevile necurmăte ale oamenilor stricați la minte și lipsiți de adevăr, care socotesc că evlavie este un mijloc de câștig. Depărtează-te de unii ca aceștia.

Filipeni 1, 15-16: Unii, e drept, vestesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă.

Filipeni 2, 3: Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici mărire deșartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși.

II Timotei 3, 5: Vor fi oameni [...] având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te și de aceștia.

II Timotei 3, 14: Tu însă rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat.

IISUS HRISTOS – „LUMINA CUNOȘTINȚEI” ȘI „SOARELE DREPTĂȚII”

Cântarea tradițională bisericească ne vestește în fiecare an cu prilejul prăznuirii Nașterii Domnului că, întrupându-se El printre noi, a „răsărit lumii *lumina cunoștinței*”. Tot din troparul sărbătorii mai aflăm că El, Cel care ne aduce „lumina cunoștinței”, El Însuși fiind lumina (Ioan 9, 5), este recunoscut ca fiind „Răsăritul cel de Sus”, adică pogorât din ceruri. Dar troparul, scurt, uimitor de bogat în conținut – cu adevărat inspirat de Dumnezeu, îi mai dă Mântuitorului Iisus Hristos încă un nume profețit în Vechiul Testament (Maleahi 3, 20): *Soarele dreptății!*

Creștinismul, ca religie nouă în istorie, începe cu Nașterea Domnului, cu Întruparea Fiului lui Dumnezeu, potrivit descoperirii Sfintei Scripturi: *Și Cuvântul (Logosul) trup S-a făcut* (Ioan 1, 14). Fără Nașterea Domnului, creștinismul n-ar exista. Așadar, ceea ce înseamnă Nașterea Domnului pentru noi aceea înseamnă și creștinismul. Faptul că vine „de Sus” înseamnă că vine de la Dumnezeu, că e Unul din Treime, Fiul lui Dumnezeu, căci prin „Cel de Sus” noi L-am înțeles întotdeauna pe Dumnezeu. Și, venind „de Sus”, nu poate fi altfel decât „Soarele dreptății”, adică Acela care face dreptate, învață, aduce și răsplătește dreptatea, vrea ca lumea să trăiască *după dreptate*.

Multe alte titluri Îi vor da Mântuitorului Evangheliștii, ceilalți Apostoli, marii Sfinți Părinți și teologi, dar cele mai importante, cele mai surprinzătoare, cele mai adevărate nume și le va da El Însuși, mărturisind despre Sine și arătând în primul rând locul de unde vine, anume de la Tatăl, ca Fiul născut mai înainte de toți vecii, de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut, precum mărturisim în *Simbolul credinței*.

Aceste descoperiri alcătuiesc elementele primordiale și esențiale ale identității Celui a Căruia naștere o prăznuim astăzi. El se va numi și *Cuvântul lui Dumnezeu* (Ioan 1, 1), *Domn al păcii* (Isaia 9, 5), *Adevărul* (Ioan 3, 33; 14, 6), *Omul care v-a spus adevărul* (Ioan 8, 40) și *Lumina lumii* (Ioan 9, 5) și *Păstorul cel Bun* (Ioan 10, 11) și *Pâinea cea vie ce s-a pogorât din*

cer (Ioan 6, 51) sau, și mai de-a dreptul, fără nici o metaforă, El ne spune: *Eu sunt din cele de sus, [...] nu sunt din lumea aceasta* (Ioan 8, 23). Și ca să nu mai rămână nici o îndoială, precizează: *Eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit, căci n-am venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis* (Ioan 8, 42), iar mai apoi Își va arăta originea și adevărata identitate, atunci când, orbului căruia i-a redat vederea și care L-a întrebat: *Dar cine este [Fiul]?*, îi va răspunde: *Cel ce grăiește cu tine Acela este Fiul lui Dumnezeu* (Ioan 9, 35-37), adică Cel al Cărui „Tată” este Dumnezeu (Ioan 10, 32).

Prin toate aceste mărturii ale lui Iisus Hristos despre Sine, înțelegem mai bine mai întâi însemnătatea *Zilei de azi*, și apoi *Cine este* cu adevărat Cel a cărui Naștere o serbăm. Toți ne serbăm ziua nașterii și serbăm împreună zilele de naștere ale unor oameni mari. Cu atât mai mult, e drept să ne aducem aminte și de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, de ceea ce face El pentru noi, și să-L mărturisim ca Fiu al lui Dumnezeu, trimis de Sus, de *Tatăl nostru cel din ceruri* (Matei 6, 9).

Troparul Nașterii îl numește pe Mântuitorul: „Lumina cunoștinței”. De ce îi dă Biserica acest nume atât de pretențios, atât de mare, atât de îndrăzneț? De când e lumea, dorința de *cunoaștere* a fost țelul tuturor filozofilor, al oamenilor de știință, al tuturor înțelepților și, la urma urmei, al tuturor oamenilor înzestrați cu capacitate de gândire și meditație.

Uneori, unii filozofi și oameni de știință au dat speranțe că poate fi înțeleasă originea lumii și a vieții, și a rostului oamenilor pe pământ, alteleori, alții și-au mărturisit neputința de a dezlega toate fețele acestor taine, socotite multă vreme prea mari pentru capacitatea minții omenești și a mijloacelor ei de investigație. Efortul spre cunoaștere, prin filosofie, prin știință, face dovada nobleței oamenilor din toate timpurile. Prin acest efort al intelectului, al minții, al puterii de analiză și de sinteză, al imaginației și al intuiției, oamenii se deosebesc de toate celelalte viețuitoare din lume și, poate, din întregul univers.

Fără să ne dezinteresăm de eforturile filozofiei și ale științei, ba chiar fiind gata să le ajutăm și noi, admitând fără rezerve că aspirația spre cunoaștere este cu adevărat mândria și noblețea ființei omenești, noi, credincioșii, credem că cele de care avem nevoie pentru dobândirea vieții veșnice, adică „lumina cunoștinței” despre aceste lucruri, ne-a venit prin Iisus Hristos, și ea se află înscrisă, de cei care L-au văzut și L-au ascultat, în Sfânta Scriptură a Noului Testament și în Sfânta Tradiție.

Este adevărat: Mântuitorul nu ne-a vorbit despre *facerea lumii* și a omului, dar ne-a trimis mereu la „Lege și profeți” (Matei 5, 17), adică la *Cartea Facerii* și la celelalte cărți ale Vechiului Testament pe care le-a confirmat, nemaifiind nevoie să repete ceea ce s-a spus acolo. El a corectat numai ceea ce trebuia corectat, și anume cele cu privire la dreapta comportare a omului: a înlocuit legea talionului – ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, pe vremea aceea, poate, necesară și bună – cu legea dragostei (Matei 5, 38-48) și a iertării (Matei 6, 12-15; 18, 21-22), arătând că Dumnezeu judecă nu numai pe omul din afară, care se arată adesea cum nu este, ci și gândurile și intențiile, și păcatele făcute cu mintea – uciderile prin defăimare, mărturia mincinoasă –, deci nu numai faptele săvârșite cu lucrul, fiindcă Dumnezeu vrea o lume bună, în care să domnească iubirea, cinstea, dreptatea, adevărul, libertatea, onestitatea, o lume populată de oameni înnoiți sufletește (Ioan 3, 3; Matei 23, 25-27), cu inimi bune (Luca 6, 45), desăvârșiți (Matei 5, 48).

Este adevărat: mai sunt încă multe taine despre univers, despre lumea noastră, despre viață, despre noi înșine, pe care nu le cunoaștem în toate amănuntele lor, precum, de pildă, despre gravitația universală sau despre relația creier-gândire-vorbire, sau despre relația dintre simțuri și sentimente și, în legătură cu cercetarea lor, ne îndreptăm cu respect, cu speranță și cu recunoștință gândul spre cei care le studiază, cu efort și cu geniu, și care reușesc să afle unele răspunsuri, satisfăcând setea noastră de cunoaștere. Acestea, odată cunoscute, fără îndoială ajută la situarea și mai exactă a oamenilor pe Terra noastră și în univers, și ușurează mijloacele de trai, de progres și de fericire pe pământ.

Despre mijloacele prin care putem însă obține mântuirea noastră veșnică, și despre tot ceea ce trebuie să știm și să facem în legătură cu aceasta, avem *toate* cunoștințele de la Iisus Hristos. De aceea, El rămâne cu adevărat pentru noi, oamenii, „Lumina cunoștinței”.

Biserica, dintotdeauna, ca și astăzi, a avut misiunea de la Hristos să propovăduiască aceste *cunoștințe* despre mântuire. De aproape două mii de ani creștinătatea le primește și le împlinește și, cu prilejul fiecărei sărbătoriri, în fiecare an, a Nașterii Domnului, și le reînnoiește.

Numindu-L și: „Răsăritul cel de Sus”, noi ne afirmăm credința că El este Fiul lui Dumnezeu, și tocmai de aceea primim drept mântuitoare toate descoperirile Lui, toate „cunoștințele” pe care ni le-a comunicat „de la Dumnezeu” (Ioan 10, 32; 7, 16; 8, 38) și credem în ele din tot sufletul și din tot cugetul nostru (Matei 22, 37).

Troparul Nașterii – am arătat la început – **Îl** mai numește pe *Cel născut* într-o zi ca azi, pe timpul Cezarului August (Luca 2, 1), în Betleem, și „Soarele dreptății”.

Multe și nenumărate sunt aspirațiile oamenilor. Ei aspiră spre tot mai multă cunoaștere, spre tot mai multă libertate, bunăstare și fericire, iar cei care cred aspiră cu ardoare spre mântuirea sufletului.

Se întâmplă ca unele aspirații să le fie comune numai unor oameni, iar altele să-i preocupe numai pe alții. Libertatea de alegere a fost lăsată de Dumnezeu (Deuteronomul 30, 17; Ioan 8, 32). Dar sunt și aspirații comune tuturor oamenilor, în rândul cărora intră și multe din cele enumerate mai înainte. Printre ele, însă, aspirația *spre dreptate* este, fără îndoială, comună tuturor oamenilor. Chiar și cei care fac nedreptate altora, când e vorba de ei înșiși, când li se face lor o nedreptate, protestează cu vehemență, ca și cum ar crede în dreptate și ar fi cei mai dreپți dintre oameni. Făcând așa, ei nu fac altceva decât să recunoască sfințenia dreptății, numai că n-o pun în practică.

Toți, absolut toți, suferim cumplit când ni se face o nedreptate. Ar trebui să suferim tot așa și atunci când se fac și altora nedreptăți. Trebuie să știm că se pedepsește nu numai nedreptatea pe care o facem noi altora, ci și lipsa noastră de sensibilitate, indiferența față de nedreptățile care se fac în jurul nostru de către ceilalți și pe care noi le-am putea împiedica. Și chiar când nu le putem împiedica, trebuie să compătimim cu cei nedreptățiți și să-i condamnăm pe cei ce fac nedreptăți (Psalmi 36, 17; 61, 10; 67, 2; Luca 18, 6-7).

„Soarele dreptății”, Mântuitorul, spre acestea ne îndeamnă, căci dreptatea nu e rezervată numai Împărăției de dincolo, ci și lumii acesteia. Căci dacă ea domnește sigur în cer, ea trebuie să domnească și pe pământ. Ne-o spune și o cere și bunul-simț elementar, care nu se poate împăca cu o nedreptate rămasă în veci nepedepsită. De aceea zicem: *Precum în cer și pe pământ* (Matei 6, 10). De altfel, Mântuitorul a precizat de mai multe ori că Împărăția cerurilor nu e numai dincolo, în lumea viitoare, ci că ea începe de aici, din această lume (Luca 17, 1).

*

Nu fără a fi știut ce face și nu din rațiuni literare L-a numit Sfânta Scriptură și Tradiția bisericească pe Iisus Hristos „Soarele dreptății”. Dacă nu suntem dreپți, dacă nu ne încălzim la acest Soare, dacă nu ne lăsăm călăuziți de El în toate zilele vieții noastre, precum ne lăsăm încălziți de soa-

rele material care rânduiește viața planetei noastre, nu vom putea moșteni viața de veci.

Există pe lume nedreptăți care se fac persoanelor și nedreptăți care se fac popoarelor. De aceea Sfânta Scriptură spune că numai indivizii care fac nedreptăți vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, ci și popoarele (Matei 25, 32). De ce? Pentru că nedreptatea dă naștere la suferință, pentru că ea naște conflicte, atât între persoane, cât și între popoare. Mântuitorul a voit ca pe pământ să fie înțelegere. A lăsat aceasta ca pe un Testament (Ioan 14, 27).

Astăzi auzim de *războaie și vești de războaie* (Matei 24, 6). De ce s-a ajuns la această situație în lumea de astăzi? Pentru că se calcă dreptatea. Pentru că s-a înmulțit păcatul. Pentru că s-a îpușinat numărul dreptilor. Știm încă din Vechiul Testament că Dumnezeu pedepsește cetățile în care se instaurează domnia păcătoșilor. Să ne amintim de Sodoma și Gomora. Dacă ar fi existat acolo măcar un număr mic de drepti, ambele orașe ar fi fost salvate. „Soarele dreptății”, Mântuitorul, a venit ca să reinstaureze dreptatea în sens de viață dreaptă, morală, tot omul să fie un drept, un virtuos.

Toți, în rugăciunile și slujbele Bisericii noastre, ca și în rugăciunile noastre particulare, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte păcatele, să ne repună în curăția cea dintâi și așa să se înmulțească dreptii și dreptatea în lume, și Dumnezeu să abată de la noi pedepsele. Așa va răsări peste noi „Soarele dreptății”.

Acesta este *astăzi mesajul* Aceluia care s-a numit pe Sine „Soarele dreptății”, *Iisus Hristos*, mesaj adresat tuturor celor care Îi urmează învățătura și doresc să-I împlinească poruncile.

Crezând însă, *să nu rămânem numai auzitori ai cuvântului Său*, ci *să fim și împlinitori* (Iacov 1, 22-23), pentru că numai așa vom auzi chemarea: *Veniți, binecuvântații Părintelui Meu, și moșteniți Împărăția cea gătită vouă* (Matei 25, 34).

MARTORII NAȘTERII

Ca întotdeauna în preajma Anului Nou, Biserica a rânduit să sărbătorim în chip deosebit și înnoirea lumii prin întruparea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu. Biserica ne cheamă ca prin amintirea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să ne reînnoim și noi sufletește, să ne bucurăm și să ne întărim în credință, în nădejde și în dragoste.

Sfântul Evanghelist Luca, istorisind despre nașterea lui Iisus, începe așa: *În zilele acelea a ieșit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria* (Luca 2, 1-2).

Începând în felul acesta, Evanghelistul își dezvăluie intenția, anume de a arăta că evenimentul Nașterii s-a petrecut cu adevărat, că nu e inventat, că nu e o legendă. Legende nu precizează niciodată că nu e inventat, că nu e o legendă. Legende nu precizează niciodată momentul istoric în care s-au petrecut faptele pe care le povestesc. Sfântul Luca prezintă martori pentru ceea ce afirmă. Întâi de toate precizează timpul nașterii: pe vremea împăratului August, și anume pe când se desfășura un recensământ ordonat de guvernatorul Siriei, Quirinius, reprezentantul local al împăratului. Așadar nașterea lui Iisus poate fi chiar datată. Că împăratul August, cu numele complet Octavianus Augustus, a existat, nu se îndoiește nimeni. Augustus e de fapt un supranume și înseamnă *Ilustrul, Sacrul*. Se știe că el a domnit între anii 27 î.Hr. și 14 d.Hr. și a fost un împărat bun, pentru că a asigurat imperiului 40 de ani de pace.

Istoricii cunosc de asemenea numele lui Quirinius, cu numele complet Publius Sulpicius Quirinius († 21 d.Hr.), care a condus Siria ca proconsul în două rânduri, începând din anul 10 î.Hr. până în anul 9 d.Hr. Istoricii, printre care romanul Tacit și evreul Iosif Flaviu, știu de asemenea că într-adevăr pe timpul lui August s-au efectuat mai multe recensăminte în toate provinciile imperiului. Tacit spune că împăratul însuși ținea evidența statistică a situației imperiului și aceasta o avea desigur din recensămintele periodice pe care le ordona.

Din cauza acestui recensământ Maica Domnului a plecat din Nazaret, oraș în provincia de nord a Palestinei, numită Galileea, spre orașelul Betleem, oraș în provincia de sud, numită Iudeea. De ce acolo? Pentru că de acolo i se trăgea neamul – era din neamul lui David cu obârșia în Betleem – și fiecare trebuia să se înscrie la locul de baștină. Până în zilele noastre recensămintele trebuie să-l găsească pe fiecare la locul unde are Buletinul de identitate.

Așadar, după stabilirea *timpului*, Evanghelistul stabilește *locul* Nașterii. Iar locul, orașelul Betleem, există până astăzi, așa că nu se poate spune că Evanghelistul ar fi inventat acest nume.

Cei dintâi care au luat cunoștință despre această Naștere care se petrecea într-un staul, în marginea orașului, din pricina lipsei de locuri pe la hanuri, au fost cei ce se aflau în preajmă: păstorii. Nimic mai firesc.

Evanghelistul Matei relatează și el, ca și Evanghelistul Luca, că nașterea lui Iisus s-a petrecut în Betleemul Iudeii. Are și el aceeași grijă ca și Sfântul Luca să precizeze și *timpul*. Sfântul Matei nu-i însemnează însă pe stăpânitorii romani ai vremii, ocupanți ai Țării Sfinte, ci pe stăpânitorii locului, pe regele autohton, zicând: „În zilele regelui Irod”. Informația completează cât se poate de bine datele oferite de celălalt Evanghelist, Luca: regele Irod cel Mare a domnit într-adevăr în aceeași vreme, în timpul împăratului August, între anii 37 î.Hr. – 4 d.Hr., deci chiar în timpul în care se arată că S-a născut Iisus, cunoscut fiind că în secolul al VI-lea Dionisie Exiguul a greșit cronologia „de la Hristos” cu cinci ani.

Tot Evanghelistul Matei istorisește în continuare cum au sosit la Betleem niște magi din Răsărit, care, conduși de o stea, au venit să se închine noului născut, în care vedeau un rege deosebit, un trimis al Cerului. Ei, fiind de alte neamuri și religii, nu știau de Mesia. Dar iată că Acesta li S-a descoperit și lor. Era un semn că Mântuitorul venea pentru toate neamurile, că misiunea Sa era universală.

Cine puteau fi acești magi? Au existat ei cu adevărat? Atât istoricii vechi, Herodot, Xenofon și Strabon, cât și cei mai vechi Părinți ai Bisericii, ca Sfântul Iustin, atestă existența lor chiar cu acest nume. Ei erau înțelepți persani, babilonieni sau arabi, care se ocupau cu studierea cerului, a mișcării astrelor, poate preoți, poate regi locali. Se știe că la Șippar, lângă vechiul Babilon, exista chiar o școală astronomică. Numele lor ne este cunoscut numai din Tradiție: Melchior, Baltazar și Gașpar.

Mulți astronomi moderni au întreprins cercetări pentru a afla dacă în trecut, în vremea Nașterii Domnului, au fost semnalate comete sau stele deosebite, în mișcare, în sensul celei despre care vorbește Evanghelistul Matei. S-a descoperit astfel la Șippar – de care am pomenit mai înainte –

o tăbliță de lut, care ținea pe atunci loc de hârtie, pe care este semnalată în scris, cam în vremea Nașterii Mântuitorului, apariția unei astfel de stele, observată vreme de mai multe luni, timp în care magii ar fi putut ajunge la Ierusalim, din orice parte a Răsăritului ar fi venit (v. H. Matei, *Enigmele Terrei*, II, București, 1983, pp. 122-124).

Dar magii ajunși la Ierusalim – spune tot Sfântul Matei –, din nepricepere au acceptat o întâlnire cu regele Irod, pe care l-au informat despre Stea și despre scopul venirii lor acolo: nașterea unui Prunc minunat. Irod i-a rugat să-L caute, iar apoi să vină să-l informeze dacă și unde L-au găsit, cu gândul ascuns de a-L pierde pe Prunc. Vedeă în El un posibil pretendent la tron și se gândea să-L piardă. Magii L-au găsit, I s-au închinat, dar nu s-au mai întors pe la Irod, fiind înștiințați de Dumnezeu despre intențiile lui.

Despre aceste intenții au fost înștiințați și bătrânul Iosif și Maica Domnului, și au fugit cu Pruncul în Egipt, ca să-L scape o vreme de urmărirea lui Irod. Dându-și seama că planurile i-au fost date peste cap, Irod *s-a mâniat foarte tare și a trimis ostași în Betleem și în ținutul acela să ucidă pe toți pruncii de la doi ani în jos, după vremea ce afluase de la magi* (Matei 2, 16).

A fost *uciderea pruncilor* un fapt istoric? S-a întâmplat într-adevăr așa cum spune Evanghelistul? Se știe. Istoricul latin Macrobius vorbind despre domnia împăratului August, deci despre împăratul pe vremea căruia S-a născut Iisus, spune că acesta s-a supărat foarte când a auzit că Irod a poruncit uciderea pruncilor sub doi ani – *intra bimatum* (tot de la H. Matei, *op. cit.*, p. 123). Iată, prin urmare, o dovadă istorică independentă de textul Evangheliei, și din cu totul altă arie geografică și culturală.

De altfel, toți istoricii profani care s-au ocupat de domnia lui Irod îl arată ca pe un mare tiran. Cele mai importante și mai exacte informații despre dânsul le avem chiar de la un istoric iudeu contemporan, Iosif Flavius († cca 100 d.Hr.). Irod, arată el, era de neam străin, idumeu, și ocupase tronul Țării Sfinte prin uzurpare. Era mai prieten cu ocupanții romani decât cu poporul iudeu pe care îl guverna. A ucis în dreapta și în stânga fără nici un scrupul, până și pe unii membri ai familiei sale: și-a ucis soția, Mariamne, și pe mama acesteia, Alexandra; a ucis pe fratele soției sale, Aristobul, în vârstă de 17 ani, și-a ucis doi cumnați: Iosif și Castobar; în sfârșit, și-a ucis trei din propriii săi fii: Alexandru, Aristobul și Antipater. Pe acesta din urmă cu cinci zile înainte de a muri el însuși. Un document al vremii spune că împăratul August, auzind și despre această ultimă crimă, ar fi exclamat: „E mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui”, aceasta fiindcă evreii, nemâncând carne de porc, nu sacrificau porcii (*Melius est Herodis porcum esse quam filium*). De pe patul de moarte a ordonat surorii Sale Salomeea ca, în ziua

în care va muri el, să fie uciși pe hipodromul de la Ierihon 500 de fruntași ai iudeilor, pentru ca poporul să nu se bucure de moartea sa, ci, plângându-i pe aceia, să se lase impresia că supușii îl plâng pe el! Un istoric evreu modern, Joseph Klausner, caracterizează domnia lui Irod ca fiind un „fluviu de sânge”: „Irod s-a suit pe tron ca o vulpe, a domnit ca un tigru și a murit ca un câine”, spune Klausner (*Jésus de Nazareth*, Paris, 1933, p. 216). Nu e de mirare că numele de Irod a rămas peste veacuri sinonim cu ucigaș.

Nu se poate spune deci că Evanghelistul ar fi inventat istoria cu uciderea pruncilor. Ea s-a petrecut în realitate și Evanghelistul a notat-o ca atare.

Fuga în Egipt, acest refugiu la care a fost obligat Fiul lui Dumnezeu îndată după întrupare, a luat sfârșit numai după moartea lui Irod. În legătură cu întoarcerea „în pământul lui Israel”, Evanghelistul Matei ne mai dă o știre: că Dreptul Iosif și Fecioara Maria nu s-au putut întoarce în Iudeea, deoarece domnea Arhelau, fiul lui Irod.

A existat Arhelau? Se știe nu numai că a existat, ci și cum a fost: un criminal ca și tatăl său. Când a voit să ocupe tronul tatălui său, a omorât peste trei mii de cetățeni, bănuți a fi împotriva lui. A mers la Roma să fie confirmat, dar împăratul August nu i-a mai dat titlul de rege, ci un titlu mai mic, de etnarh (Emil Schürer, *The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ*, Edinburg, I, 1973, p. 331).

Iată cum istoria confirmă temerile Dreptului Iosif și ale Fecioarei Maria de a se întoarce din Egipt în Iudeea. Cei trei s-au întors la Nazaret, în Galileea, pe altă cale, ocolind Iudeea.

Dar martorii *Nașterii* sunt, înaintea oricui, Evangheliștii și toți autorii Noului Testament, ale căror cărți sunt prin excelență și cărți istorice, deși nu au fost scrise cu această intenție. Ele s-au vrut cărți despre istoria mântuirii, despre Mântuitorul ca Fiul al lui Dumnezeu, despre învățătura Sa, despre minunile Sale, și despre îndatoririle credincioșilor de a-l urma învățătura și a dobândi astfel Împărăția cerurilor, adică a se mântui. Dar iată că ei au însemnat totuși și împrejurările istorice în care s-au petrecut evenimentele legate de întruparea Fiului lui Dumnezeu, și au făcut aceasta tocmai pentru a arăta că toate s-au petrecut întocmai, în locuri și timpuri precise, cu martori și cu mărturii la îndemâna oricui.

*

Iată cum din Sfintele Evanghelii știm când și cum s-a petrecut evenimentul cel mai mare din istoria lumii: *Întruparea lui Dumnezeu pe pământ*. Acestor martori ar trebui să le mai adăugăm însă și pe cei care au anunțat profetic acest eveniment, din adânc de Vechi Testament. Când știm că Iisus s-a născut în Betleem, că a avut loc cu acest prilej o ucidere a pruncilor, că

a trăit în Nazaret, că s-a născut în **chip supranatural**, dintr-o Fecioară, că a avut loc fuga în Egipt, **nu mai putem privi fără interes și cu îndoială** profețiile care au prevestit din vreme că **toate acestea se vor petrece exact așa**, chiar cu arătarea locurilor: **Betleem, Nazaret, Egipt**.

Sfântul Matei, mai ales, e **copleșit de felul cum s-au împlinit** profețiile și dă, în Evanghelia sa, **textele din Vechiul Testament, din prorocul Isaia, din Miheia, din Daniil și din Psalmi, toți viețuitori cu sute de ani înainte de nașterea Domnului**. Noul Testament îl împlinește astfel și îl completează pe cel Vechi. Împlinirile ne dau convingerea că toate au fost rânduite de Dumnezeu să se petreacă așa. Înseamnă că totul a fost gândit dinainte de către Dumnezeu, dacă profețiile s-au împlinit așa cum a promis, și împlinirea lor e o garanție pentru noi că întreaga Scriptură se va împlini, că întreaga ei învățătură este adevărată și dumnezeiască.

Să ne reînnoim deci credința în Dumnezeu și să întâmpinăm Nașterea Domnului cu bucuria pe care ne-o poate da această vizită cerească, menită să ne aducă „lumina cunoștinței”, să ni-L descopere pe Dumnezeu, voia și învățăturile Sale. Nașterea Domnului să ne echilibreze după toate îndoielile, să ne liniștească după toate disperările, să ne lumineze după ce mintea, obosind în căutări de sens, cade în întuneric. Nașterea Domnului să ne încredințeze despre victoria luminii, a binelui, a ordinii și a dragostei. Nașterea Domnului să ne înnoiască și să ne întărească în hotărârea de a trăi frumos, de a munci, de a ne dăruia unii altora, de a fi generoși, de a ne sacrifica pentru aproapele, de a dori pacea și buna înțelegere între oameni și popoare.

Nașterea Domnului ne readuce în suflet frumusețea și puritatea copilăriei și acele simțăminte care, trăite atunci, lasă urme de neuitat de-a lungul întregii vieți. Simțim cum reîntinerim cu fiecare dată când, din an în an, Iisus redevine copil și pornește ca de la început pe drumul vieții pământești, luându-ne cu El. Renaștem odată cu El și creștem împreună cu El. Redevenim curați și buni, ca și Sfântul Copil dumnezeiesc, întrupat tocmai pentru aceasta: ca să ne redea starea de puritate și să ne facă mai buni, să ne spună că e posibil să ne regăsim și după ce ne-am pierdut, că e posibil să ne curățim și după ce ne-am întinat în păcate, că e posibil să sperăm mântuirea și după ce ni se pare că am pierdut orice speranță; că și renașterea noastră e posibilă.

Să primim, drept aceea, cu sufletele deschise și pline de bucurie, vestea Nașterii Domnului.

Să primim pe cel dintâi și Sfânt colindător sosit din înălțimi de cer, dintre îngeri și astre, și să-L lăsăm să ne cânte colindul sfânt, în vorbe și în melodii cerești, și să ne transmită Mesajul pe care Treimea cea Sfântă și nedespărțită ni l-a destinat, ca unora ce suntem în grija permanentă a Celui ce ne-a zidit.

OMUL CEL NOU ÎNTRU HRISTOS¹

1. Sărbătorile din acest timp al anului, Nașterea Domnului, Anul Nou și Boboteaza, aduc întotdeauna bucurii în sufletele creștinilor. Ele sunt așteptate cu nerăbdarea curată a copiilor și cu nostalgia înțeleaptă a vârstnicilor, care re trăiesc de fiecare dată miracolul renașterii și al reînnoirii.

Acum aproape două mii de ani, în Betleemul Iudeii, s-a petrecut cel mai extraordinar eveniment, dintre cele ce se pot întâmpla pe pământ: S-a întrupat, sub forma unui prunc omenesc, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Treimea cea de o ființă, Eternul, Autorul lumii, Făcătorul cerului și al pământului, Creatorul vieții, Cel despre Care tot ce s-a știut până atunci a fost numai din scrierile Vechiului Testament și Care până atunci vorbise oamenilor numai prin gura prorocilor.

Cel de dincolo a venit aici.

Chip de om luând, a venit să stea de vorbă cu noi personal, direct, pe limba înțeleasă de noi, să ne descopere, înainte de orice, adevărul despre Sine, despre Tatăl și despre Duhul Sfânt. Și a venit, mai ales, să ne arate cum să ne purtăm între noi și față de Dumnezeu, ca să ne fie nouă bine și pe pământ și în cer.

La fiecare Crăciun îl primim pe acest Prunc dumnezeiesc cu duiosie, cu cântece vesele, cu colinde păstrate din moși-strămoși și cu casa luminată și deschisă. Dar îi deschidem mai ales casa inimilor și a minților noastre, pentru că El, precum spunem în colinde și în cântarea sărbătorii, ne aduce inimii „bucurie mare” și minții „lumina cunoștinței”. Trimis de Dumnezeu-Tatăl, precum a promis celor dintâi strămoși, să răscumpere neamul omenesc din păcat, El vine și pentru a limpezi tainele care ne înconjoară. Aduce răspuns la marile întrebări care frământă mintea omenească: de unde este universul acesta minunat, cu stele, cu corpuri cerești uriașe și luminoase, cu spațiul infinit și organizat, cu legi și rânduieli matematice: cum a apărut materia și cine și cum a declanșat la un moment dat mișcarea care

¹ Pastorală la Nașterea Domnului, anul 1984, Sibiu.

nu s-a mai oprit după aceea; cine a făcut lumea; cum a apărut viața; cine i-a creat pe oameni; cine a creat animalele, plantele, florile, culorile; care este rostul nostru și a tot ce există pe pământ; ce este moartea și ce este dincolo de ea!

Răspunsurile, atâtea câte sunt de trebuință minții și sufletului nostru credincios, se cuprind toate în **Evangelhia Sa**, în întreg Noul Testament și în tezaurul de învățături ce se află în păstrarea Bisericii care este Trupul Său (Efeseni 1, 23). De aceea Sfântul Apostol Pavel numește Biserica: *Stâlpu și temelie adevărului* (I Timotei 3, 15), iar Sfântul Ciprian avertizează pe toți creștinii că „în afara Bisericii nu este mântuire”.

Să luăm aminte!

2. Sărbătorind Nașterea Domnului la 25 decembrie, Biserica ne dă prilejul, în fiecare an, să rememorăm evenimentul și să ne reîmprospătăm credința în Dumnezeu și în Fiul Său Iisus Hristos și așa să ne facem vase vrednice de a primi harul Duhului Sfânt prin care, precum spune cântarea bisericească, „tot sufletul viază”. Totodată, Biserica ne povățuiește să nu rămânem spectatori din afară ai evenimentului, ci să redevenim și noi, ca și Pruncul născut, curați de păcate și eliberați de orice răutate, și să ne reînnoim simțirile și gândirea, sau cum zice Sfântul Apostol Pavel: *Să ne înnoim în duhul minții noastre și să ne îmbrăcăm în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate și în sfințenia adevărului* (Efeseni 4, 23-24).

Nașterea Domnului, amintirea ei în fiecare an, are rostul de a ne face chemarea dumnezeiască la propria noastră renaștere, la nașterea noastră din nou, căci scris este: *De nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă Împărăția lui Dumnezeu* (Ioan 3, 3).

Și cum, oare, ne mai putem naște din nou? Oare nu cumva ne cere Dumnezeu imposibilul? Nu cumva suntem condamnați să nu vedem niciodată Împărăția lui Dumnezeu? Întrebarea i s-a pus și lui Iisus, de către un fariseu învățat și cuminte, pe nume Nicodim (Ioan 3, 1-21), și nu i-a pus-o cu gând de ispită, ci cu interes adevărat și sincer. Mântuitorul, înainte de a-i răspunde, l-a avertizat că, **pentru a înțelege cum poate omul să se nască din nou**, trebuie să se înscrie într-un alt sistem de gândire decât cel obișnuit, anume în acela care presupune credința în Dumnezeu și în Fiul Unul-Născut, în Fiul lui Dumnezeu Cel intrupat, adică în El, în Iisus. De ce? Pentru că El s-a coborât din cer. Pentru că El a venit de la Tatăl. Pentru că răspunsul pe care îl poate da El la marile noastre întrebări e din sursă absolută, din sursa care știe tot adevărul, *căci Acela pe care l-a trimis Dumnezeu grățește cuvintele lui Dumnezeu* (Ioan 3, 34).

Se va putea deci renaște sufletește și va ajunge la lumina cunoștinței și la viața veșnică, la fericirea eternă, numai acela care va crede și va asculta învățăturile Lui, acela care va trăi potrivit cu îndrumările Lui. Cel ce nu va crede nu va căpăta vreo pedeapsă ieșită din comun, spune Iisus (Ioan 3, 18), fiindcă nici nu va fi nevoie: se va pedepsi singur. Rămânând în afara sistemului de gândire revelat și recomandat de Iisus, adică refuzând credința în Iisus, Care este *Lumina ce a venit în lume* (Ioan 3, 19) și *adevărul* (Ioan 3, 33), se va plasa singur în întuneric, în afara adevărului.

Mântuitorul îi încadrează în această categorie pe „cei ce fac fapte rele”: *Căci tot cel ce face fapte rele urăște Lumina și nu vine la Lumină, ca să nu se vădească faptele lui, pentru că sunt rele. Iar cel ce face adevărul vine la Lumină, ca să se vădească faptele sale, pentru că în Dumnezeu sunt lucrate* (Ioan 3, 20-21).

A te naște din nou înseamnă a umbla în lumină, a nu te teme de lumină, a fi în adevăr, a spune adevărul și a lucra după adevăr, a nu fi sclavul întunericului și al minciunii: a te hotărî să faci fapte bune. Omul faptelor bune este un om nou. Omul faptelor rele, care, ascultând chemarea lui Iisus, se decide să se lepede de omul cel vechi, trecând de la faptele rele la faptele bune, acela s-a născut din nou. Așa explică această învățătură și Sfântul Pavel în Epistola sa către Efeseni: *Să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi [...]. Pentru aceea, lepădând minciuna, grați adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare. Mâniați-vă și nu greșiți; soarele să nu apună peste mânia voastră. [...] Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea și celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, ca să dea har celor ce ascultă. [...] Ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos.* (Efeseni 4, 22-32).

Chemarea ni se adresează tuturor. De ascultarea ei atârână viața noastră bună pe pământ și viața noastră bună în eternitate. Căci ce e mai limpede pentru orice minte omenească, decât că omul corect, omul cinstit, omul care trăiește din munca lui, omul plin de respect pentru semenul său, omul încălzit de iubire de aproapele, e tot ce poate fi mai cinstit și mai iubit la rândul său și are parte de o viață tihnită, mulțumită, fericită, încă aici pe pământ. E mai mult decât normal să fie tot așa și dincolo, în viața de după moarte în care, pe rând, când ni se va împlini sorocul, vom merge toți.

Să ne pregătim drept aceea, urmând învățăturile Bisericii, urmând Legea noastră strămoșească ortodoxă, în care au trăit și au murit liniștiți și

împăcați toți înaintașii noștri. Cei ce uită sau se lasă de această „Lege” devin *călcători de lege* (Iacov 2. 9). după chiar cuvântul Scripturii.

De aceea poporul le și zice unora ca acestora „rătăciți”. Cine merge după rânduiala Bisericii, singura care propovăduiește adevărata învățătură, potrivit cu Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, neschimbată de la Hristos până la noi, acela se va mântui, iar ceilalți se vor pierde, căci scris este: *Și chiar de se luptă cineva, nu se încununează, dacă nu se luptă după lege* (II Timotei 2, 5).

3. În anul acesta întâmpinăm sărbătoarea Nașterii Domnului și Anul Nou 1984 sub semnul aniversării a 65 de ani de la marele eveniment din viața Transilvaniei și a tuturor românilor, care a fost Marea Unire de la 1918. S-au împlinit atunci visul și speranța sutelor de generații care au trăit în așteptare, care au răbdat umilințe, care au luptat cu bărbăție, care au crezut în dreptatea ce va veni. S-a împlinit visul, realizat o clipă de Mihai Viteazul, stins în fașă atunci, dar rămas ca un testament pentru toți urmașii. Toată moșia de altădată a strămoșilor daci, pe care s-a plămădit poporul român din daci și din romani, s-a văzut din nou adunată sub un singur nume, sub numele sfânt și adevărat, *România*. Ne-am amintit toți, cu acest prilej, de marii bărbați ai neamului și ai ceasului de atunci, care au știut să chibzuiască bine asupra momentului istoric și, prin voința întregului popor, chemat să-și spună cuvântul la Marea Adunare de la Alba Iulia, să ho-tărăască *Unirea* și desăvârșirea *Statului unitar român*.

Să ne amintim mereu de toți eroii, de toți cei care, prin veacuri, au ținut trează în Transilvania și pe tot pământul românesc conștiința românească, limba românească, setea de libertate și de unitate. Să ne amintim de toți cei care, luptându-se eroic, au suferit și unii și-au dat chiar viața pentru viitorul Patriei, lăsându-și numele în pomelnicul martirilor: Mihai Viteazul, Horia, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, atâția memorandiști și mulți alții, care au sfințit cu suferințele și sângele lor pământul Transilvaniei și unitatea Patriei.

Să ne amintim că și Biserica, cum se și cuvine, a fost la datorie, în milenara istorie a luptei Transilvaniei pentru libertate și unire și că și la Alba Iulia au fost prezenți și reprezentanții noștri, ai preoților și ai credincioșilor, în pieptul cărora au bătut dintotdeauna inimi calde de români, iubitori de Patrie, precum bat inimile tuturor românilor. Să le urmăm și noi cei de azi exemplul, învăluind Patria cu iubirea noastră, apărând Unirea cu gândul, cu simțirea și cu fapta noastră, cu munca și cu dăruirea noastră, pentru prezentul și viitorul ei liber și luminos.

În 1918 înaintașii noștri de acum 65 de ani, dintre care mulți mai sunt în viață, copii fiind atunci, au trăit la 25 decembrie, ca azi, *primul Crăciun liber*, *primul Crăciun acasă*, cu toată familia românească adunată sub același acoperiș. Iar peste câteva zile, la 1 ianuarie 1919, au trăit *primul An Nou liber*, anul împlinirilor, anul satisfacțiilor.

Bucuria lor să fie și bucuria noastră astăzi, iar fapta lor să fie testamentul pe care să-l respectăm și să-l împlinim ca pe cea mai sfântă dintre datorii.

Am sărbătorit cu entuziasm *Unirea* de la 1 decembrie 1918 și, iată, am ajuns să întâmpinăm cu sănătate și marea sărbătoare a creștinătății, *Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos*, prilej pentru noi toți de a ne naște din nou odată cu Pruncul Sfânt, de a ne dezbrăca de omul cel vechi și păcătos, și a ne îmbrăca în omul cel nou, făcător de fapte bune.

MESAJUL ÎNGERILOR LA NAȘTERE

*Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și
pe pământ pace, între oameni bunăvoie.*

Oamenii au fost dintru început în ceartă cu Dumnezeu și între ei. Istoria poporului pe care l-a ales Dumnezeu ca să-și împărtășească prin profeții lui, prin înțelepții lui, prin conducătorii lui și prin toată istoria lui planurile Sale cu lumea este istoria unui șir neîntrerupt de lupte, de lepădări, de răzbunări și apoi de întoarceri pocăite, pentru ca totul să înceapă a doua zi din nou, dintr-o nimica toată. Se certau triburile între ele, se certau frații între ei, se certau cu Dumnezeu Însuși, Căruia îi dădeau cine știe ce, de la care cereau totul și, cum făceau o mică bravură, se și apucau să se laude și să-și ceară răsplata: *„Nu vezi? Dormi! Nu vezi cum te apărăm noi, luptăm cu idolii, distrugem pe păgâni, și Tu ne lași în continuare în robie, sau nu ne ajuți în cutare război?”*

Nu era pace. Nici în lume, nici în suflete. Mai era și vechiul blestem, de la alungarea din Rai, care apăsă asupra întregului neam omenesc. Era așteptat un Mesia, un eliberator, unul care să schimbe lucrurile, să aducă împăcarea și să repună pe alte baze raporturile oamenilor cu Dumnezeu și între ei.

Și a venit. La plinirea vremii. A venit aducând în dar anunțul că „taina cea din veac ascunsă”, neștiută nici de îngeri, s-a destăinuit. A venit chiar Fiul lui Dumnezeu. Într-un chip uluitor de neașteptat, „Cuvântul se face trup”. Spiritul se face trup. Ia chip omenesc. Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu-Tatăl prin îngeri la Nașterea Lui este o *declarație de reconciliere*, transmisă printr-un glas de dincolo de hotarele lumii noastre.

Cheamă omenirea să slăvească pe Dumnezeu!

Să fie pace pe pământ!

Să fie bunăvoie între oameni! Și întru oameni!

Acum înainte să se termine cu toate luptele, cu toate certurile, cu toată răutatea: să fie pace și bunăvoie.

Dumnezeu oferă oamenilor acest tratat unilateral, prin această *Cântare a îngerilor*, care e primul mesaj al Cuvântului, primul cuvânt al Testamentului celui Nou, care ne e dat pentru vecii vecilor nouă tuturor, oamenilor și popoarelor.

Să răspândim, să cântăm, să propovăduim în această zi sfântă a Nașterii Domnului acest dar dumnezeiesc și să ne punem și noi, alături de Dumnezeu, semnătura inimilor noastre pe această Declarație dumnezeiască de pace și bunăvoină.

TRADIȚIA COLINDELOR ÎN VIAȚA ORTODOXĂ ȘI ÎN ISTORIA ROMÂNILOR¹

La început a fost Tradiția. Învățătura se transmitea pe cale orală, din om în om. Tradiția a început încă din timpul vieții, activității și propovăduirii Mântuitorului. Credincioșii și ucenicii Săi transmiteau din om în om pe unde a mai fost, ce minuni a mai făcut, ce învățături minunate a mai dat, ce cuvinte memorabile a mai spus! Așa se face că atât de mulți au auzit despre El, și atât de mulți căutau să-L vadă, atât de mulți Îl înconjurau și Îl urmăreau pe drumurile Țării Sfinte, atunci când mergea dintr-un loc în altul. Ne aducem aminte cum ne istorisește Noul Testament unele din călătoriile Mântuitorului: „Și mergând Iisus cu mulțimile după El, a întâlnit un orb din naștere”. Sau: „Mergând Iisus înconjurat de o mare mulțime, un vameș, ca să-L vadă, s-a urcat într-un sicomor, în Ierihon”.

Toate despre Dânsul s-au transmis multă vreme oral. Așa s-a născut Tradiția. Abia pe urmă, mai târziu, au apărut scrierile care au pus pe hârtie faptele și învățăturile Mântuitorului. Așa au apărut mai întâi epistolele Sfântului Pavel. Poate că mulți dintre noi ne-am imaginat că au apărut mai întâi Evangheliile. Nu, ci întâi au fost epistolele Sfântului Pavel către diferitele comunități creștine pe care le întemeiase și cărora le trimitea învățături. După aceea au venit unele dintre Evangheliile. E chiar mai mult decât interesant, e chiar foarte important să știm că, înainte de a apărea unele Evangheliile, învățăturile Sfântului Pavel sunt atât de conforme cu ceea ce vor scrie după aceea Evangheliștii despre faptele și învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, încât par a fi fost scrise după Evangheliile. Această e o dovadă că Tradiția era puternică, vie, și păstra numai adevărul. La aceasta ar trebui să se gândească cei care astăzi mai resping Tradiția ca și cale de transmitere a credinței. Fără ea nu l-am avea pe Sfântul Pavel cu

¹ Cuvânt rostit în Catedrala din Sibiu, alcătuit după înregistrări din anul 1986, cu prilejul concertului de colinde susținut de corul Catedralei, și în 1987, cu ocazia concertului susținut de corul studenților Institutului Teologic Universitar din Sibiu.

Epistolele Sale! Fiindcă el n-a fost Apostol direct, n-a fost martor direct al prediciei Mântuitorului. El o avea *numai* din tradiția orală.

Dar și după ce au apărut scrierile, și după aceea Tradiția, adică transmiterea din om în om, a fost tot atât de activă, pentru că pe vremea aceea nu era tipar, nu erau ziare, nu era radio, televiziune. Ceea ce se scria se scria în exemplare unice, pe care alții le copiau, dar cât reușeau să se înmulțească aceste copii? Foarte puțin. De aceea, alături de ceea ce s-a scris, întotdeauna și peste tot a fost foarte activă Tradiția, adică transmiterea prin viu grai, din om în om, a faptelor și învățăturilor Mântuitorului Iisus Hristos.

Important și minunat este faptul că atât ceea ce se transmitea din om în om, cât și ceea ce era scris concordau unele cu altele, nu se contraziceau. Cel mult se completeau unele pe altele, cu privire la amănunte.

Ei bine, ceea ce am ascultat noi în această seară, colindele care ne vorbesc despre Mântuitorul, nu sunt altceva decât transmițeri orale despre viața, activitatea și minunile Mântuitorului. Și aș vrea, în legătură cu ele, să vă spun cel puțin trei lucruri.

Cel dintâi e tocmai acesta: că ele ne vin din adânc de istorie creștină și românească, unele din ele chiar înainte de formarea poporului român, adică din secolul I, din momentul în care prin părțile Dobrogei a trecut Sfântul Apostol Andrei. Și astăzi încă, în acele părți, există colinde în care este prezent numele Sfântului Andrei. Mai apoi, învățăturile din colinde ne-au venit tot prin tradiție, în momentul formării poporului român. Soldații aduși de Traian, cum spun istoricii, „din toată lumea romană” și așezați pe pământul nostru erau, mulți dintre ei, urmași ai celor creștinați de către Sfântul Apostol Pavel în călătoriile sale misionare prin Asia Mică și până la Roma, poate chiar până în Spania. Ei au adus cu dânsii învățătura despre Mântuitorul.

E de remarcat un lucru extrem de interesant că aceste tradiții, venind din cel mai adânc timp istoric românesc, conțin totuși esența învățăturii creștine despre Mântuitorul. Cei care au transmis-o au știut, în primul rând, foarte multe lucruri istorice. Știau de Irod, de Maica Domnului, știau că s-a născut în Betleem, știau de uciderea pruncilor. Ați auzit chiar în colindele cântate în seara aceasta. Știau deci foarte multe lucruri istorice în legătură cu Mântuitorul, dar știau despre El și foarte multe lucruri teologice. Fiindcă tot așa cum ați auzit în colindele din seara aceasta, cei care au transmis primele adevăruri despre Iisus știau în primul rând că e Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl din ceruri. Știau deci că e Unul din Treime. Știau de asemenea că a venit „pentru noi și pentru a noastră mântuire”. Aceasta este Teologie! Iată Teologie transmisă de popor, prin gura poporului, înainte de a se scrie, înainte de a ajunge la noi orice carte despre aceste lucruri.

Aș vrea să mai remarc un lucru care mie mi se pare extrem de interesant. De ce oare tradiția primară a reținut și ne-a transmis atât de multe amănunte în legătură cu Nașterea lui Iisus? Noi considerăm că cel mai mare fapt care a impus dumnezeirea lui Iisus a fost Învierea. Iată însă că, prin colinde, ni se transmit foarte multe lucruri despre Nașterea Mântuitorului.

De fapt, așa și trebuia să fie, fiindcă evenimentul cel mai important din istorie a fost tocmai *întruparea lui Dumnezeu pe pământ*. Abia după aceea vine dovedirea dumnezeirii Lui prin Înviere. Dar evenimentul fundamental, care trebuia reținut de tradiția transmisă din gură în gură, era aceasta: Întruparea lui Dumnezeu printre oameni, ca om, ca unul dintre noi. Colindele, preluate cine știe de când, cine știe de unde, cine știe de la cine, atunci la început, dar, în orice caz, foarte aproape de evenimentele care s-au petrecut în Țara Sfântă, au fost în permanență o predică orală, o cateheză transmisă din om în om și, în special, transmisă prin colinde, prin copii. Copiii au început să cânte colindele și copiii, îndeosebi, le cântă până în ziua de astăzi. Copiii le înțeleg, le iubesc, îi emoționează, își sădesc în ei și își întăresc prin ele credința în Dumnezeu. Vă imaginați ce triști pot fi copiii acelora dintre creștini care îi botează doar la vârsta adultă, „ca să înțeleagă”! Ca și cum atunci ar înțelege mai mult decât în copilărie. Dar ei nu pot colinda. Ei nu sunt încă creștini. Sunt ținuți afară, ca să fie întrebați dacă vor să fie creștini. Ca și cum ar fi fost întrebați dacă vor să se nască. Dacă au fost aduși pe lume neîntrebați, de ce să nu fie și botezați, adică introduși în planul mântuirii, tot neîntrebați. Ei înțeleg mai întâi cu inima. Și înțeleg chiar mai bine decât cu mintea! O dovedesc colindătorii!

Al doilea lucru pe care aș vrea să-l remarc e faptul că adevărurile transmise prin Tradiție s-au transmis *prin cântec*. Colindele nu se vorbesc. Colindele se cântă. V-ați pus vreodată întrebarea de ce? Ele sunt de fapt învățături, totuși se transmit, iată, prin cântec. Sigur că melodia are și cuvinte. Cuvintele sunt menite să se adreseze minții noastre, înțelegerii noastre. Melodia însă e menită să se adreseze inimii noastre. Pe de o parte ne luminează mintea, pe de alta ne impresionează inima și fac legătura dintre inimă și minte.

Cuvintele, cântate, se țin minte mai ușor. Asociate cu melodia, parcă vin de la sine. Tot așa cum melodia asociată cu cuvintele, și ea parcă vine de la sine. De altfel, melodia colindelor e foarte simplă, se ține minte și se învață foarte ușor, precum sunt doinele. Era un vechi obicei ca învățăturile sfinte, în vechime, să se transmită cântându-se. Tocmai pentru acest lucru, ca să se adreseze minții și simțirii în același timp, să angajeze prin urmare întreaga noastră ființă în primirea învățăturii. Și apoi cântate de copii, des-

pre un copil, despre Cel ce se năștea ca și ei, copil, și aceasta ne dă prilejul să ne punem cel puțin o întrebare: De ce s-a născut Iisus copil? Nu putea veni ca Dumnezeu pe norii cerului, ca ființă cu o formă și o forță negândită de oameni, ca o voce extraordinară care să ne poruncească ce avem de făcut?

Putea, fără îndoială. Dumnezeu a ales însă această cale, ca Iisus să se intrupeze copil, ca să fie accesibil de la început copiilor, să fie accesibil și minților lor. Copiii cântă în colinde pe unul ca ei, pe un prunc. Adeziunea lor sufletească e mai directă, e imediată.

În același timp însă, Tradiția a avut grijă să ne prezinte pe acest Prunc și ca pe „Moș Crăciun”, ca să asocieze Pruncul cu „Cel Vechi de zile”, cum îl numea adesea Vechiul Testament pe Dumnezeu. Și iată cât e de interesant! Chiar copiii, cu mintea lor încă fragedă, nedezvoltată, pot foarte ușor să înțeleagă acest paradox al copilului, care poate fi în același timp și moș. Copiii, cu mințile lor încă fragede, înțeleg lucruri foarte abstracte! Ei sunt cei dintâi care ni le transmit colinde.

De aceea, cel de-al treilea lucru pe care aș vrea să vi-l spun în legătură cu colindele ar fi acela de a păstra cu sfințenie această veche tradiție românească, tradiție care nu este alta decât transmiterea celor mai importante învățături ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos despre El, despre Dumnezeu, despre noi, despre felul cum trebuie să trăim, ca fii ai Aceluiași Dumnezeu și frați între noi. Să păstrăm aceste colinde pentru că ele sunt însuși trecutul nostru românesc. Pe vremea când nu aveam școli, pe vremea când nu aveam cărți, aveam colindele. Colindele s-au cântat veac după veac, în cele mai grele împrejurări prin care a trecut poporul nostru. Veneau goții, veneau avarii, veneau hunii... Se vor fi retras strămoșii noștri atunci prin munți, dar la vremea sărbătorii Nașterii, fără îndoială, și-au cântat în continuare colindele. Și-au adus aminte despre aceste adevăruri fundamentale în care se născuseră și cu care crescuseră. Și așa ne-am păstrat de-a lungul veacurilor în primul rând limba.

Să știți, nu avem alte documente de limbă românească mai vechi decât colindele și folclorul. Cine vrea să se ducă în trecut și să afle ceva despre limba românească din cele mai vechi timpuri, trebuie să se ducă la colinde și la folclor. Aici va găsi un răspuns. Tot așa, aici va găsi și cele mai vechi melodii românești. Vor afla felul cum cântau strămoșii noștri.

Prin colinde ne-am păstrat și unitatea de credință, și unitatea de neam și continuitatea pe vatra strămoșească. De aceea se impune să iubim în continuare colindele, să primim colindătorii, să încurajăm pe cei ce cântă colindele noastre și să le transmitem mai departe, că de la strămoși le-am primit

și cântându-le nu facem altceva, decât să repetăm ceea ce au făcut strămoșii noștri, care ni le-au transmis, până în ziua de astăzi. Și noi avem sfânta datorie de a le transmite mai departe, celor de după noi.

Aș vrea, în numele dumneavoastră al tuturor, să mulțumesc corului studenților teologi din Sibiu pentru acest frumos concert de colinde pe care ni l-a oferit în seara aceasta, înduioșându-ne așa cum o fac an de an, și fiecare dintre noi – aducându-ne aminte de vremea când și noi le cântam, aducându-ne aminte de sentimentele, de inima cu care le cântam, și retrăind acea vreme nostalgică – să apreciem că și cei cărora le transmitem nu fac altceva astăzi, copii fiind, decât își însușesc aceleași simțăminte, pe care apoi le vor resimți toată viața lor și de care, așa cum ne aducem aminte noi astăzi, își vor aduce și ei aminte și, în felul acesta, vor transmite nu numai colindele, cuvintele și melodiile lor, ci vor transmite simțămintele legate de ele din generație în generație.

Colindele sunt mai ales expresia unor simțăminte dintre cele mai adânci ale sufletului omenesc. Noi trăim și din emoții, nu numai din griji, preocupări. Ba chiar emoțiile sunt acelea care ne redau adevărata măsură omenească. Ele ne reaşază într-o lume senină în care ne lăsăm în voia bucuriei, a acelei bucurii care nu se măsoară cu timpul, ci cu adâncimea. Cine mai gândește ceva rău, ascultând sau cântând colinde?

Fără îndoială, aceasta vine dintr-o sete de a găsi chiar dacă nu răspunsuri bine definite filosofic sau științific la multele noastre întrebări, dar de a găsi măcar *un* răspuns la una din întrebările sufletului nostru cu privire la rosturile noastre în acest univers. Simțim că ne trebuie un răspuns la ceea ce aparține în noi de alt domeniu decât al cunoștințelor din lumea aceasta, pentru că simțim toți că dincolo de multele lucruri pe care le știm, și le învățăm despre lume, știm foarte puțin despre noi înșine. De aceea stăruie în noi permanent setea de a ști ceva mai mult. De aceea venim toți și la colinde, să le ascultăm și să le reascultăm, pentru că reascultându-le ne potolim într-un fel setea de cunoaștere interioară, despre noi înșine, despre originea noastră cerească, despre sensul acestei mari sărbători din istoria noastră creștină care este Întruparea lui Dumnezeu pe pământ.

Fără cuvinte, fără să ne definim anume ce aflăm și dincolo de ce învățăm, simțim din cuvintele, din melodiile colindelor, că un anume resort interior din ființa noastră se simte atins plăcut și îl săgetează o anumită mângâiere, îl vizitează un anumit răspuns care îl liniștește, care îi dă tihnă, care îi dă pace minții și inimii, care îl întoarce la speranță, care îi dă puteri noi de viață, avânt nou în muncă, o deschidere nouă spre mai bine, spre mai departe, spre mai frumos.

Marea sărbătoare – așa cum ne-o înfățișează Evangheliștii – se dovedește a fi fost cu adevărat mare, chiar prin felul cum e anunțată în momentul în care s-a petrecut, în acel Betleem pe care, dacă am întreba pe copiii care colindă unde e, ne-ar spune fără îndoială: undeva prin țara noastră, pentru că noi românii am adus evenimentul Nașterii în viața noastră cea de toate zilele. De aceea în colinde, în acel „Ierui” îl putem identifica pe Aurelian, – și aceasta e una din explicații, pe lângă aceea de o corupție lingvistică de la *aleluia* – de aceea pomenim adesea de Traian, de aceea, cum ați auzit, pomenim de Ștefan Vodă, ca și cum evenimentele s-ar fi petrecut aici la noi și pentru noi, pentru că, într-adevăr, ele s-au petrecut în așa fel încât să fie acolo, aici și pretutindeni.

Să ne rememorăm din relatările Evangheliilor și chiar din tradiția colindelor pe care le-am ascultat în seara aceasta, prezentate de corul catedralei noastre: s-a vorbit de „trei păstori”, s-a vorbit de „steaua sus răsare”, s-a vorbit de un „Prunc născut în iesle” lângă animale, s-a vorbit de „trei magi de la Răsărit”. Ei bine, dacă punem împreună toate acestea, vedem că nu sunt deloc întâmplătoare. Avem aici prezentă natura, ieslea, animalele dimprejur, regnul animal, avem prezent cosmosul întreg care asistă la Naștere. Ce altceva este steaua de la răsărit, decât cosmosul care voia să atragă atenția că s-a întâmplat ceva extraordinar pe pământ? Ce altceva erau cei trei magi de la Răsărit, decât puterile lumești, știința și cultura vremii, căci ei erau și regi și învățați, care veneau călăuziți de stea să ia cunoștință de Nașterea lui Dumnezeu pe pământ.

Puterile cerești însele luau parte la vestirea Nașterii.

Întreaga făptură creată de Dumnezeu, lumea nevăzută și lumea văzută, lua parte la evenimentul Nașterii. De aceea se și repetă toate aceste evenimente în cuvintele colindelor.

Și apoi, de ce oare în colinde se vorbește de trei: trei păstori se întâlniră, trei magi de la Răsărit? Ce va fi fiind cu acest „trei”? Parcă anticipează ceea ce va spune Mântuitorul mai târziu: „Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”. Iată o primă asociație pe care-o putem face. Cel care se naște vine prin urmare să instaleze între oameni comuniunea, fiindcă Dumnezeu numai acolo se află, unde există comuniunea, unde există mai mulți, mai mulți care gândesc, mai mulți care simt împreună.

Și apoi, acest „trei” nu ne amintește, oare, într-un fel de însăși revelația Treimii, descoperită în chip umbrat în Vechiul Testament?

Colindele au fost într-adevăr unul din cele mai importante moșteniri din istoria credinței poporului nostru românesc. Ele au fost un mijloc de cultivare a frumosului, prin cuvinte frumoase. Acesta a fost un mod de revelație

a dumnezeirii, de descoperire a lui Dumnezeu Care, printre definițiile Lui, o are pe aceea de Frumos. Frumosul nu poate fi decât dumnezeiesc. Pentru că *frumosul* înseamnă armonie. Tot ce nu e frumos înseamnă dizarmonie, dezechilibru, dezordine, întâmplare. Dumnezeu nu poate fi decât frumos, pentru că, fiind Inteligență supremă, e și părintele ordinii, al echilibrului, al armoniei. Altfel, cum s-ar explica armonia din univers? Și colindele fac parte din această armonie care mângâie și bucură. De aceea colindele ne impresionează, ne înmoaie inimile și prin frumusețea lor melodică.

Se întâmplă uneori pe pământ și multă dezordine: ei bine, ea vine tot-mai ca să ne arate ce este ordinea, ordinea pe care nu avem întotdeauna ochi s-o vedem. Ordinea, frumusețea ne vorbesc despre Dumnezeu. Dacă este ordine, trebuie să fie un ordonator.

Și apoi, colindele au fost de-a lungul istoriei noastre cartea noastră de citire. Și cartea noastră de religie. Cunoaștem toți istoria poporului nostru, războaiele dintre daci și romani, retragerea funcționarilor și armatei romane, la sfârșitul secolului al III-lea, în sudul Dunării. Până atunci, însă, în aproape șase generații, poporul român se formeze și procesul a continuat pe vatra vechei Dacii. Printre dovezile istorice nescrise despre acesta, avem și colindele. Ele vin de atunci. Au străbătut prin acel mileniu zis întunecat al istoriei noastre, când peste noi au trecut toate popoarele barbare venite din răsărituri îndepărtate, rămânând o vreme peste noi, trecând apoi mai departe și formând popoarele civilizate ale Europei de astăzi. Unii au venit, au rămas o vreme și apoi au plecat. Alții au venit, au stat mai mult, dar nici aceia n-au rămas, cum au fost slavii, cum au fost cumanii, cum au fost goții – dau numai câteva exemple –, dar și aceștia au plecat, și în continuare a rămas statornic pe acest pământ doar poporul român, pentru că el se află pe vatra lui. El s-a păstrat în timpul acestui mileniu zis întunecat, pentru că nu avem documente, pentru că ni le-au prăpădit barbarii, dar avem totuși două lucruri care sunt considerate minunea minunilor de către toți istoricii lumii. După o mie de ani, în care au trecut toți peste noi, noi ne-am păstrat totuși *credința ortodoxă și limba română*, limba strămoșilor noștri romani, limba care s-a format din unirea dacilor cu romanii, în conviețuirea și contopirea lor cu începere din zorii secolului al II-lea. Dacă și dacii și romanii, și daco-romanii formați între 106-275 ar fi fugit în anii 270-275 la sudul Dunării, cum pretind unii, cum de ne-a rămas mereu, până azi, limba lor? Un argument mai puternic, și mai adevărat, și mai de bun-simț decât acesta, nici n-ar putea fi.

E bine să știm că, în tot acest timp, *colindele au fost unul din cele mai importante mijloace de transmitere din gură în gură, din om în om, din grup de copii în grup de copii a limbii noastre și a învățăturii creștine*. Ele

cuprind aproape toată Teologia creștină pe înțelesul tuturor, până și pe înțelesul copiilor. Ar trebui să ne mire, dacă am sta să ne gândim mai mult, forța interioară a cuvintelor acestor colinde, care sunt pe înțelesul chiar și al copiilor. Ele fac, cum am zice printr-un cuvânt mai pretențios, mai mult, ele fac din toți copiii metafizicieni.

Copiii înțeleg. N-au îndoieli. Copiii nu-și pun întrebări catastrofale cum își pun oamenii mari. Ei înțeleg cu foarte mare ușurință lucrurile subtile despre acest Dumnezeu care se naște ca și ei, Prunc. De aceea S-a și născut prunc, ca să fie pe înțelesul tuturor. Copiii înțeleg foarte bine lucrurile abstracte. Despre nașterea lui Dumnezeu pe pământ, a unei Ființe care nu e ca toate celelalte.

Ei înțeleg că există un „Doamne-Doamne” nevăzut, dar Care îi vede. Nu au probleme cu perceperea nevăzutului ca existent. Nu fac deloc eforturi ca să priceapă acest lucru, îl pricep firesc și cu el rămân toată viața. Așa s-a întâmplat cu toți copiii lumii, de când e lumea. Și cu primii oameni cu minți de copii la început. Iisus va spune când va fi mare că tocmai de o astfel de stare e nevoie ca să fie înțeleasă Împărăția lui Dumnezeu. Puritatea e de ordine spirituală, de aceea se mișcă mai ușor în lumea spirituală! De aceea colindele au fost, pe de-o parte, instrumente de păstrare și transmitere a limbii, deci instrumente de păstrate a unității poporului român și a continuității noastre pe acest pământ al nostru, românesc, dar. În al doilea rând, au fost și instrumente de transmitere a credinței noastre creștine ortodoxe, începând de la copii până la oamenii maturi.

În seara aceasta am avut bucuria să reascultăm o seamă de colinde, dintre care unele adunate de curând de prin sate. Ați observat că repertoriul corului nostru s-a îmbogățit și aș vrea ca, în numele meu și al dumneavoastră al tuturor, să mulțumim din inimă corului și dirijorului, părintele Ioan Popescu, pentru strădaniile deosebite pe care le-au făcut ca să pregătească aceste colinde în spiritul și în tradiția lor veche românească. În așa fel încât să ofere sufletelor noastre, într-o seară ca aceasta, o bucurie de nespus, care să ne pregătească pentru întâmpinarea Zilei celei mari care vine, și anume Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Domnul nostru Iisus Hristos se naște ca să ne facă altfel, să ne schimbe, să ne spună că suntem frați, să ne învețe să fim mai buni. Acesta este de fapt motivul Întrupării Sale. Acesta este mesajul venirii Sale.

Simțind că Mântuitorul vine pentru noi, aducându-ne bucuria intrării în casa noastră, în casa inimilor noastre, colindătorii ne și avertizează asupra mesajului Său, cântându-ne: „Și nu uita, când ești voios, române, să fii bun”.

ACUM SLOBOZEȘTE...

Pentru ca să înțelegem toate laturile și toată dimensiunea sărbătorii de azi, ar trebui să ne întoarcem puțin în istorie, la vremea în care evreii se aflau în captivitatea egipteană. Știți că acolo s-a născut Moise, cel care a fost rânduit de Dumnezeu să fie eliberatorul evreilor din acea captivitate și să-i ducă și să-i așeze în pământul făgăduit strămoșilor lui. De aceea s-a și numit *Pământul Făgăduinței*. Moise a crescut în casa lui faraon, și când a ajuns la maturitate a aflat de la conaționalii săi taina că nu era fiul fiicei lui Faraon, ci că era evreu salvat de aceasta după ce fusese predat în disperare de mama sa valurilor Nilului, într-un coș de papură.

Crezându-se cu trecere la Faraon, i-a cerut să-i elibereze pe evrei din captivitate ca să-i poată aduce în Pământul Făgăduinței. A întâlnit foarte mari opoziții. De ce? În primul rând pentru că evreii aveau în Egipt statut de sclavi și, ca orice sclav, în vremea veche, erau cu totul și cu totul la dispoziția stăpânului. Acesta putea face din ei ce voia. Avea drept de viață și de moarte asupra sclavilor. Și acestea se întâmplau în vremea în care se zideau mari temple egiptene, mari palate, poate și piramide, așa încât era foarte mare nevoie de mână de lucru. Și nu de orice mână de lucru, ci de mână de lucru ieftină. Or, evreii nu numai că erau mână de lucru ieftină, dar nici nu trebuiau plătiți, tocmai pentru că erau sclavi.

Dar Moise își începuse demersurile pe lângă Faraon, nu din simplu motiv patriotic și din dorința de eliberare. Desigur, și din aceste motive, dar pentru aceste motive avea garanția că era instrumentul voinței lui Dumnezeu. Îi poruncise Dumnezeu să-i scoată pe evrei din captivitate, și porunca era poruncă. Să încerce cu buna, dar n-a reușit. Și atunci i-a sărit Dumnezeu în ajutor. I-a pus la îndemână mijloace de convingere. A trimis peste egipteni cele zece plăgi, ultima dintre ele fiind aceea că fiecare întâi născut dintre egipteni urma să moară, dacă Faraon nu le dădea drumul evreilor să plece. Și așa s-a și întâmplat. Abia după aceea Faraon s-a înduplecat și le-a dat drumul. Au plecat, dar pe când au ajuns în preajma Mării Roșii, Faraon s-a răzgândit. I-a părut rău că le-a dat drumul, când s-a văzut fără

mână de lucru, și a pornit după ei să-i întoarcă înapoi. Atunci s-a despicat în două Marea Roșie și a făcut drum pentru evrei ca să treacă dincolo, iar când pe același loc au încercat să pătrundă trupele egiptene, au fost înghițite de valuri.

Minunea trecerii prin Marea Roșie rămâne una dintre marile minuni ale lumii antice și cel mai de seamă eveniment din istoria relațiilor dintre evrei și Dumnezeu. Au urmat după aceea 40 de ani de rătăcire prin pustia Sinaiului, pentru că între timp evreii eliberați deveniseră nerăbdători, uitaseră minunea și bunăvoința lui Dumnezeu, se lepădaseră de El. Își făcuseră un idol de aur și se închinau acestuia.

Moise se afla pe Muntele Sinai unde a primit de la Dumnezeu Tablele Legii, cu cele zece porunci. Când a venit jos – se vede că întârziase cam mult – i-a găsit închinându-se la acel idol de aur și dedându-se la tot felul de blestemății. De supărare a spart Tablele Legii și a trebuit pe urmă să facă altele.

După rătăcirea de patruzeci de ani prin pustie au ajuns în Pământul Făgăduinței, Moise murind înainte de a putea intra în el. L-a văzut de departe. Se pare că atunci, în Muntele Sinai, a creat Moise alfabetul ebraic, fiindcă până atunci nu avem știri despre nimic scris în acest alfabet. Există bineînțeles alfabetul egiptean, în hieroglifice și ideograme, dar un alfabet ca atare, cu vocale și consoane, nu se știe dacă ar fi existat până atunci așa că, probabil sub inspirație dumnezeiască, odată cu Tablele Legii, Moise a primit și un alfabet pe care, de altfel, evreii îl păstrează până în ziua de astăzi.

Dar de ce m-am dus atât de departe în urmă cu aceste întâmplări? Pentru că se spune în două din cele cinci cărți ale lui Moise, în Cartea numită *Ieșire* (cap. 13) și în *Numeri* (cap. 3), că în amintirea faptului că au fost sacrificați cei dintâi născuți dintre egipteni, ca să-l convingă pe Faraon să-i lase pe evrei să plece, Dumnezeu a promulgat o lege, și anume, ca cei dintâi născuți de parte bărbătească din neamul lui Israel să fie dedicați lui Dumnezeu, să fie închinați Templului, ca răsplată pentru eliberarea lor.

În *Numeri* (3, 12) se arată că mai apoi, în locul întâilor născuți au fost aleși leviții, cei din tribul lui Levi, dar nu abolindu-se legea, ci fiind doar înlocuită simbolic. Așa se face că a rămas lege la evrei ca cel dintâi născut, la 40 de zile de la naștere, în amintirea celor 40 de ani de rătăcire prin pustie, să fie închinat Domnului, urmând să rămână pentru totdeauna în slujba Templului, sub o formă oarecare.

E de la sine înțeles că ar fi fost prea mulți, dacă toți întâii născuți ar fi rămas în slujba Templului. De aceea Dumnezeu le-a poruncit israeliților ca întâii născuți să fie răscumpărați. Și se spune, tot în cartea *Numerilor* (cap.

18), că această răscumpărare avea să se facă în schimbul a 5 sicli de argint, adică 5 monezi de argint. În *Levitic* (cap. 12) se mai spune că pruncii puteau să fie răscumpărați și prin doi porumbei, sau două turturele. În felul acesta se aducea totuși o jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu a voit ca măcar simbolul, dacă nu chiar închinarea tuturor întâilor născuți, să rămână ca să le amintească evreilor ceea ce a făcut El pentru dânșii, atunci când i-a scos din Egipt. Căci ce este jertfa? Jertfa este recunoașterea vinovăției, sentimentul că ești vinovat și dator lui Dumnezeu. Vinovat pentru păcatele tale, și dator pentru darurile pe care ți le-a făcut.

Toată această incursiune am făcut-o pentru a ajunge la momentul în care Maica Domnului, la împlinirea a 40 de zile de la naștere, a venit la Ierusalim, cu Iosif și cu Pruncul, pentru ca, potrivit obiceiului, într-o zi ca aceasta de 2 februarie, să-L închine Templului. Vor fi adus cu dânșii două turturele, sau doi porumbei, ca să-i dea jertfă de răscumpărare. Aș vrea să remarc, în legătură cu aceasta, cât erau de legați pe vremea aceea oamenii de îndatoririle lor religioase. De altfel, aproape toată viața lor se desfășura sub semnul legăturii cu Dumnezeu. Obiceiul prezentării la Templu era valabil, bineînțeles, nu numai pentru cei din Ierusalim, ci pentru tot poporul evreu, ori în ce parte a țării s-ar fi aflat. Și veneau toți în capitală, unde era templul. Unicul templu. Veneau din toate părțile. Mamele trebuiau să se prezinte cu copiii, și făceau acest lucru fără nici o excepție. Așa s-a prezentat și Maica Domnului. S-ar fi putut ca totul să se petreacă firesc, normal, fără nici un incident, fără nici o întâmplare deosebită, așa cum se întâmpla cu toți pruncii din vremea aceea, care erau aduși la Templu. Cu prilejul prezentării pruncului Iisus s-a întâmplat însă ceva deosebit. A apărut un bătrân, pe care-l chema Simeon, un om sfânt, adus acolo în acel moment, precum spune Evanghelistul Luca, de către Duhul Sfânt. Era așa de bătrân, că nu mai venea la Templu în fiecare zi, dar în ziua aceea Duhul Sfânt l-a făcut să vină. Și în clipa când Maria a intrat cu Pruncul, bătrânul a avut descoperire de Sus că aceste era Mesia.

Și cu acest Simeon există o istorie mai veche și foarte interesantă. Poate că e o legendă, dar toate legendele pornesc de la un sâmbure de adevăr și legenda pe care o voi aminti nu e lipsită de un sâmbure de adevăr, chiar potrivit textului Sfintei Scripturi, pentru că, spune legenda, acest Simeon era atât de bătrân, că nu-i mai cunoștea nimeni vârsta. Generații se nașteau și mureau, dar bătrânul Simeon nu mai murea. Avea – se zicea – la vreo 380 de ani. Dar de ce nu mai murea acest bătrân? Se spune că atunci când la Alexandria s-a inițiat pentru prima dată traducerea Bibliei din evreiește în grecește, regele Ptolemeu Filadelful al Egiptului a chemat acolo 70 de

învățați evrei care știau și evreiește bine, și grecește bine, așa fel încât să facă traducerea din evreiește în grecește fără nici o greșeală.

Pe cei 70 de învățați Ptolemeu i-a pus în câte 70 de încăperi și toți traduceau în același timp același text. A doua zi se întâlneau și-și confruntau traducerile ca să vadă dacă au tradus toți la fel. Nu treceau mai departe, înainte de a se fi pus de acord asupra unei versiuni de toți acceptată. Și au ajuns la capitolul VII, versetul 14. de la Isaia, unde se spune: „Iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu”. După toate tâlcuirile acesta urma să fie Mesia. Ei bine, între cei 70 ar fi fost și acest Simeon, pe vremea aceea probabil un tânăr savant. Când a ajuns la capitolul acesta, VII, versetul 14, „Iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu...”, el a tradus cuvântul „fecioară” – „alma” în evreiește – cu „tânără”: „Iată tânăra va lua în pântece și va naște”, fiindcă așa i se părea lui că e logic. A doua zi însă, după ce a lăsat textul peste noapte și s-a culcat, a găsit șters cuvântul „tânără”, și scris în loc cuvântul „fecioară”, în grecește.

A crezut că a intervenit cineva în textul lui, și a șters la rândul său cuvântul „fecioară” și a scris din nou „tânără”. Și așa s-a întâmplat de mai multe ori. El scria „tânără” și cuvântul se rescria „fecioară”. Nu putea înțelege ce se petrece, și atunci a auzit un glas: „Traducerea corectă e cu «fecioara» și, dacă nu crezi, să nu mori până nu o vei vedea pe cea care va naște astfel”.

De aceea n-a avut parte de moarte până la nașterea lui Mesia, împlinind o vârstă incredibilă pentru noi.

Să nu-l judecăm aspru pe bătrânul Simeon pentru îndoielile lui și pentru că gândea în termeni logici, după gândirea cea mai naturală. Câți, chiar în vremea noastră, nu se îndoiesc de acest lucru? Câți nu spun: „Cum e posibil? Cum e posibil, când noi știm că lucrurile pe cale naturală se petrec altfel?” Dar cei care își pun astfel de întrebări să-și mai pună alte câteva, de pildă: Cum e posibil ca Soarele să fie o planetă de foc, fără să-l fi aprins nimeni? Cum e posibil ca Pământul să stea în spațiu fără să cadă în infinit, ba chiar să se învârtă cu regularitate în jurul său și în jurul Soarelui, în cicluri bine definite? Cum e posibil ca dintr-o sămânță în care aparent nu se află aproape nimic, să se nască un stejar? Cum e posibil ca din celula umană amorfă și simplă, să se nască un corp omenesc în care sunt toate rânduite cu atâta ordine, cu atâta meticulozitate, până la cele mai mici amănunte, nervi și nervuri, și canale pe unde circulă sângele, și o inimă care bate fără să o miște nimeni și care, într-o zi când nu mai vrea să bată, se oprește? Cum sunt toate acestea posibile? Cum e posibil ca dintr-o sămânță aproape invi-

zibilă când o pui în pământ, să se nască o floare colorată de toată frumusețea? Și câte alte întrebări n-ar mai fi în legătură cu acest „Cum e posibil”?

Și astăzi cei care se întreabă în legătură cu aceasta, „Cum e posibil”?, ar trebui să vadă la câte alte „Cum e posibil”? nu-și pot răspunde. Dar noi putem răspunde? Noi putem. De ce putem noi răspunde? Pentru simplul motiv că răspunsul nostru poate fi logic. Dacă există Dumnezeu, totul e posibil. Dacă a fost posibil să se facă pământul și lumea și întreg universul din nimic, atunci e posibilă și nașterea în afara legilor cunoscute. Nu știm cum, dar câte nu știm? Știm cum a fost posibil să se creeze omul, așa cum e el azi, cu toate funcțiunile lui organice, fizice și sufletești? Cine știe cum se transformă gândirea în vorbire, sau cum un organ care este strict material, cum este creierul, reușește să articuleze gândirea și încă într-o formă ultrarapidă, și care nu este materială?

Eu, care vă vorbesc acum, nici nu simt, nici nu știu cum creierul meu gândește într-o viteză uluitoare, ultraelectronică, cum își formează ideile, cum le pune în ordine logică, cum le gândește în perspectivă, cum vede în zece premise o concluzie finală și eu nu știu cum face toate acestea, și cum eu însumi le transform în cuvânt. Și dumneavoastră, care mă ascultați, aveți capacitatea de a auzi cuvintele mele, de a mă vedea, și în același timp de a transforma ceea ce vă spun eu în element de analiză în creierul dumneavoastră, fără să știți cum se leagă între ele toate și cum se alcătuiesc judecățile. Cum e posibil? Iată că e posibil. Dacă există Dumnezeu, totul e posibil.

Acest lucru a vrut să i-l spună îngerul dreptului Simeon atunci când i-a spus: „Lasă înțelesul cel bun al textului: «Iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu»”. Și iată că acum dreptului Simeon i s-a descoperit de la Dumnezeu că aceasta era în fața lui, era fecioara din textul îndoielilor lui, iar Acesta era Pruncul. Fără îndoială, va fi stat de vorbă cu ea după aceea.

Se spune, de altfel, în Evanghelia după Luca încă ceva, anume că acolo era și o prorociță, și ea în vârstă, de peste 80 de ani, Ana. Și când dreptul Simeon a avut această descoperire, Ana a întrebat-o pe Fecioara: „Ce s-a întâmplat cu tine? Uite, Dumnezeu îmi spune că cu tine s-a întâmplat ceva”. Și atunci Fecioara îi va fi povestit despre Buna Vestire, îi va fi confirmat bătrânului Simeon descoperirea pe care a avut-o de la Dumnezeu. Atunci a exclamat bătrânul Simeon acele cuvinte pe care la cântăm noi în slujbele noastre bisericești și care au rămas de altfel un fel de sintagmă și în vorbirea curentă, în anumite împrejurări din viață: „Acum slobozește...”

Când am împlinit ceva, când ni s-a împlinit ceva, zicem toți: „Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne”. Repetăm cuvintele acestui „drept Simeon” care le-a rostit aflându-se în fața Sfintei Fecioare. Cerea slobozenie

pentru moarte, fiindcă înțelesese în sfârșit ceea ce nu înțelesese și nu crezuse atunci.

Dar să observăm că în text el mai spune încă trei cuvinte, după „Acum slobozește”, zice „după cuvântul Tău”. Aici e cheia de care vorbeam mai adineaori. Aici e miezul tradiției și, poate, sămânța ei de adevăr, însemnata chiar de Evanghelist. „După cuvântul Tău”, adică așa cum mi-ai promis atunci când traduceam Scriptura. Iată, acum „după cuvântul Tău”, am ajuns să văd cu ochii mei acest lucru. Aceste cuvinte se găsesc în Evanghelia după Luca. Și Evanghelistul notează cântarea lui Simeon mai departe: „Că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor”.

Foarte interesant acest bătrân Simeon! A văzut în clipa aceea că acest Prunc nu era numai pentru Israel, ci era pentru *toate neamurile*. Iudeii din vremea aceea erau foarte egoiști, când era vorba de religie. Credeau că totul se întâmpla numai pentru ei, că Dumnezeu face totul numai pentru dânsii, așa încât ceea ce a spus acest bătrân ieșea din mentalitatea contemporanilor săi. Prezenta pe acest Prunc drept „lumină spre descoperirea neamurilor”, adică a tuturor popoarelor, nu numai pentru Israel.

Bătrânul, fiind în atenția lui Dumnezeu, Care l-a lăsat în viață atât de mult pentru a i se risipi îndoiala, avea har înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat și cu harul prorociei. Căci iată, îndată după aceea s-a adresat Maicii Domnului, vorbindu-i despre Prunc, și, cu acest prilej, i-a făcut câteva prorociri interesante. Cel puțin patru.

Întâi i-a spus: *Acesta va fi spre ridicarea și căderea multora* (Luca 2, 34). Și nu s-a întâmplat așa? Nu s-a adevărit că Iisus a fost spre ridicarea și căderea multora? Câți în istorie nu s-au ridicat crezând în El, și câți în istorie n-au căzut pentru că n-au crezut!

Și mai departe: „Și va fi semn de dispută”. Și n-a fost semn de dispută? Oare n-a fost semn de dispută încă din timpul vieții Lui, de cum și-a început propovăduirea? Oare n-a fost semn de dispută îndată după aceea, chiar între creștini, când au apărut marile erezii pe care au trebuit să le soluționeze șapte Sinoade ecumenice? N-au fost acestea cu adevărat dispute? Nu este El semn de dispută și astăzi, între cei care cred în El și între cei care nu cred în El? Între cei care cred în El așa cum trebuie, urmând Tradiția Bisericii, și cei care nu cred în El așa cum trebuie, urmând propriile lor judecăți și propriile lor interpretări, confesiunile și sectele din vremea noastră? Drept a prorocit acest drept Simeon!

Și mai departe, i-a spus Mariei: Și tot El va fi acela care îi va face pe oameni „să-și descopere cugetele inimilor lor”. Să descopere adică și ce gân-

desc, și ce simt. Pentru că, într-adevăr, este o luptă imensă între a-ți descoperi cugetul pentru El, sau a-ți descoperi cugetul împotriva Lui, a simți împreună cu El, a avea – cum spune Sfântul Pavel – „mintea lui Hristos” și „simțirea lui Hristos”, sau a nu le avea.

Și, în sfârșit, a mai făcut o a patra prorocie. Adresându-se direct Maicii Domnului, i-a spus: „Iar prin sufletul tău va trece sabie”. I-a prorocit că acest Prunc îi va aduce, cât va fi pe pământ, dureri extraordinare. Și nu va fi așa când va asista, la picioarele crucii, la răstignirea Lui?

Toate acestea s-au întâmplat întocmai. Bătrânul Simeon, care într-o zi ca aceasta și-a văzut împlinite așteptările, va fi fost cu ochii atenți timp de peste trei sute de ani la toți copiii care au fost aduși la Templu. Și speranța i s-a împlinit. E și pentru noi un îndemn să avem speranță în promisiunile lui Dumnezeu, să ne împlinim destinul făcându-ne datoria, să ne trăim întregul ciclu al vieții, cât ne va fi rânduit de Dumnezeu, așa încât la adânci bătrânețe să putem spune și noi cu liniște, cu împăcare: „Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne”.

Să nu ne fie viața prelungită ca un blestem pentru necredință, ci ca o binecuvântare pentru credință. Să ne ajute Dumnezeu să nu plecăm înainte de a ne împăca cu El, de a ne lămuri, de a fi în clar cu destinul nostru pământesc și cu cel veșnic, și cu credința în tainele lui Dumnezeu.

Bătrânul Simeon, printre altele, poate fi și simbolul unei bune plecări din lumea aceasta, în împăcare finală cu noi înșine și cu Dumnezeu.

„ȘI CUVÂNTUL TRUP S-A FĂCUT”¹

Din an în an ne învrednicește Dumnezeu să ne întâlnim din nou, dacă nu față către față, măcar prin scrisoare, cu prilejul Sărbătorilor Crăciunului. Ne reamintim astfel, împreună, de marele eveniment care a fost Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, „Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om”. Așa mărturisim când rostim *Crezul* la Sfânta Liturghie, *Crez* care cuprinde elementele fundamentale și esențiale ale credinței noastre creștine ortodoxe.

În prima parte a *Crezului*, ne mărturisim credința în Dumnezeu-Tatăl. Îl numim „Făcător al cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute”, și Îl mai numim și „Atotțiitor”. Îl recunoaștem prin urmare ca autor, creator al universului, al lumii minunate care umple spațiul infinit care ne înconjoară, populat cu nenumărate stele, planete și sisteme solare, toate stând cumiți la locurile lor, deși nesprrijinite pe nimic, precum spune Psalmistul, dar ascultând de porunca pe care au primit-o de la Făcere, cu supunere și smerenie. Precizăm în rostirea *Crezului* că Îl recunoaștem pe Tatăl ceresc, și ca „Făcător al Pământului”, adică al planetei care ne-a fost dată nouă, oamenilor, ca lăcaș, înzestrat de El cu toate cele trebuincioase vieții, într-o armonie și o ordine cu adevărat minunate. Căci ce altceva am putea gândi, de pildă, despre rânduiala creării vieții sub toate formele ei: omenească, animală și vegetală? Felurimea formelor e greu de numărat, fiindcă toate au o identitate și însușiri în același timp comune, dar și diferite. Oamenii sunt toți oameni, dar om cu om nu seamănă, nici la chip, nici la suflet, la minte sau la inimă. Dar din om, om se naște. Tot așa e și cu animalele și cu păsările. Din lup nu se naște oaie, și din cioară nu se naște privighetoare. Și care agricultor nu știe că din sămânța de grâu nu va crește porumb, și din vița-de-vie nu va culege cireșe. În cartea *Facerii* ni se spune că „pe toate le-a făcut Dumnezeu

¹ Pastorală la Nașterea Domnului, anul 1988, Sibiu.

după felul lor”. Și precum am spus despre planete și stele că stau ascultătoare la locul lor, ca și cum ar fi ținute de o palmă nevăzută, sau ca pe niște stâlpi nevăzuți, în spațiul gol, tot așa și cele „făcute” de Dumnezeu pe pământ ascultă, de la Facere până azi, de porunca ce li s-a dat de a se înmulți „după felul lor”.

În *Crez* mai mărturisim credința noastră că Dumnezeu-Tatăl este autorul, Creatorul „tuturor celor văzute și nevăzute”. Prin aceasta se înțelege că Dumnezeu a creat în afară de lumea văzută, materială, și o lume de ființe spirituale, îngerii, cu rosturile lor tot de El rânduite și pe care noi toți le cunoaștem. Dar prin „cele nevăzute”, create de Dumnezeu, trebuie să mai înțelegem și altceva. Știm noi ce este viața și cum din ghindă crește stejarul? Știm noi ce este gândul, cum se naște, cum își alcătuiește judecățile și cum se preface în cuvânt? Știm noi unde și cum se nasc durerile sufletești, unde și cum se alcătuiesc sentimentele? Putem noi determina locul sufletului și felul cum, unit cu trupul, alcătuiește ființa omenească? Le vedem noi pe toate acestea? Știm noi cum se alcătuiesc? Nu le vedem. Sunt nevăzute. Dar cine ar putea spune că nu există? Și dacă există, așa nevăzute, cum de există? Aceasta o știm. O știm și o mărturisim când afirmăm că Dumnezeu e și „făcătorul celor nevăzute”. Numai El știe cum e ascunsă, în sămânța trandafirului, culoarea și mirosul trandafirului, căci sămânța nu are nici culoare, nici miros. Numai El știe cum în celula primară omenească e ascuns viitorul om, al cărui creier, numai creierul, dacă ar fi transpus într-o mașinărie electronică și într-un sistem de computere în miniatură, ar întrece mărimea Pământului și tot nu l-ar putea exprima în întregime cu toate funcțiunile lui. Și totuși, în celula primară omenească, pusă sub cel mai puternic microscop, nu se vede absolut nimic din viitorul om, deși acolo există milioane de legături nervoase și, mai ales, o inimă care va bate neîncetat cât va trăi, și-și va trimite sângele prin artere și vene care și ele există, și nimeni nu va putea explica acest perpetuum mobile, acea mișcare neconținută a inimii, fără un motor din afară.

Numai la acestea gândindu-ne, ne vom lărgi înțelegerea cuvintelor: „Făcător al celor văzute și nevăzute” și le vom rosti întotdeauna în cunoștință de cauză, știind adică ce spunem. Dacă nu știm ce spunem, în zadar mai spunem cuvintele. Ele singure, chiar dacă exprimă credința noastră, nu o ajută să fie conștientă, vie, lucrătoare, determinantă în viața noastră de toate zilele, în orientarea vieții noastre creștine potrivit cu adevărul fundamental pe care îl mărturisim. Și care este acest adevăr fundamental? Acela că Dumnezeu e Creatorul a toate și că, prin urmare, ne e Tată, de poruncile Căruia trebuie să ascultăm, și Căruia vom avea a da socoteală.

A doua parte a *Crezului*, dacă am înțeles-o bine pe cea dintâi, ne va fi tot atât de ușor s-o înțelegem. Vedeti? N-am zis că partea dintâi este greu de înțeles, ci doar că trebuie să vrem s-o înțelegem. Adevărurile pe care le conține, și din care noi am reținut doar câteva, sunt atât de evidente, încât nu cer eforturi mari de gândire, nici pregătire înaltă. Ele sunt atât pe măsura celor cu pregătire înaltă, cât și pe măsura celor simpli. Tot așa e și cu partea a doua. Aceasta se referă la persoana a doua. Aceasta se referă la Persoana a doua a Sfintei Treimi, la Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, „Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii”. Înseamnă că Fiul există din eternitate. N-a existat nici un timp în care Fiul să nu fi existat. De aceea mai zicem că e „de o ființă cu Tatăl”, deci Dumnezeu.

Crezul Îi specifică rolul în creația de care am vorbit mai înainte, zicând: „Prin Care toate s-au făcut”. Sfântul Evanghelist Ioan Îl numește *Cuvântul*, în grecește „Logosul” (I Ioan 1 ș.u.). Deci când citim în Sfânta Scriptură, de pildă: „Și a zis Dumnezeu să fie lumină”, acest „a zis”, această „zicere”, „cuvântare” era Fiul. Dar poți despărți cuvântul de gând? Nu poți. Cuvântul e gând. Fiul era deci una cu Tatăl: „Și cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul”, spune tot Sfântul Evanghelist Ioan. Iar în *Crez* zicem că era „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”.

Și acum, după ce știm cine era Fiul, iată ce mai mărturisim în *Crez*: Acesta „pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om”.

Iată-ne ajunși așadar la sărbătoarea de azi. Nașterea Celui pe care Îl sărbătorim nu e o naștere ca a unuia dintre noi. E Dumnezeu întrupat ca om. E Dumnezeu „pogorât din ceruri” pe pământ, adică din condiția Sa de ființă spirituală desăvârșită, de Domn. Stăpân, Creator, pogoară în condiția de ființă omenească, materială, cu trup și suflet omenesce, făcându-se de bună voie ca unul dintre noi.

Înainte de a spune orice altceva despre acest eveniment, trebuie să precizăm însă un lucru: deși coboară în starea de om ca noi – având în toate cele ale noastre –, spre deosebire de noi, va fi Om adevărat și Dumnezeu adevărat, și de aceea va fi fără de păcat. Așadar, nu pogoară un Dumnezeu prefăcut în om, ci un Dumnezeu care, prefăcut în om, rămâne și Dumnezeu printre oameni. Or, tocmai în aceasta constă taina, caracterul extraordinar al evenimentului, aproape de neconceput pentru mintea omenească. Noi îl înțelegem acum, dar mulți contemporani nu-L vor înțelege, nu-L vor cre-

de și, în cele din urmă, când El își va descoperi tot mai insistent identitatea dumnezeiască, Îl vor și condamna la moarte, pentru pretenția pe care I-o vor considera o blasfemie, o mare îndrăzneală, cel mai mare păcat.

*

Suntem, într-adevăr, în fața celui mai mare eveniment care s-a putut întâmpla vreodată pe pământ: întruparea lui Dumnezeu. De aceea s-a și început prin acest eveniment o eră nouă în istoria omenirii, era creștină; era așezării celor care L-au primit ca Dumnezeu sub puterea principiilor, învățăturilor Lui, socotite descoperire directă dumnezeiască pentru îndrumarea vieții de aici, și pentru dobândirea celei de dincolo, din eternitate. Noi suntem dintre cei care Îl primim ca Dumnezeu. Ne închinăm Lui ca lui Dumnezeu. Îi ridicăm biserici, Îi urmăm învățătura și credem că prin El putem trăi pe pământ pe baza unor principii sănătoase și sigure. Credem că vom putea dobândi prin El, prin harul și prin învățătura Lui o viață fericită și dincolo, după moarte. Această viață va urma Judecării Lui, la care înțelegem că vom fi supuși după criteriile pe care El ni le-a descoperit dinainte. Credem, așa cum mărturisim în *Crez*, că El „pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri”, deci că nu a venit să ne judece aici și se ne pedepsească, ci să ne ajute. să ne îndrumeze, să ne lumineze, să ne dezlege tainele care fără El ne-ar rămâne în veci nedezlegate, tainele despre Dumnezeu, despre univers, și despre noi înșine. Credem că a venit să ne descopere cum gândește Dumnezeu și ce așteaptă de la noi, lucruri pe care fără El, cel venit de Sus, deci având cea mai înaltă calificare în a ne da răspunsuri sigure, nu le-am fi știut niciodată. De aceea Îl numim *Izbăvitorul*, *Mântuitorul*, *Lumina cunoștinței*. El Însuși s-a numit pe Sine pentru noi: „Calea, Adevărul și Viața”, și: „Omul care v-a spus adevărul”, și Dumnezeu, atunci când a zis: „Eu și Tatăl una suntem”.

Deși știu bine și n-am nici o îndoială că pe toate acestea le știți și le credeți, să ni le întărim totuși împreună, prin aducerea aminte măcar a unora din argumentele care stau la temelia credinței noastre. Să ne reamintim că Mântuitorul ne-a oferit, prin mărturiile contemporanilor Săi, dovezi de netăgăduit despre dumnezeirea Sa, fapt pentru care învățăturile Lui au rămas literă de lege de la El încoace, până la noi, și pentru noi. Vom spune lucrurile pe scurt, dar din puțin veți putea înțelege multe, pentru că faptele se impun prin ele însele, prin puterea gândirii corecte, logice, care impune concluziile de la sine și cu ușurință.

— N-a învățat nicăieri și a știu totul. Gândirea Lui a fost un permanent apel la logică și la bun-simț. Nici un învățat nu și L-a revendicat ca ucenic.

– N-a scris nimic, n-a citat filosofi, n-a intrat în controverse decât în cerul Său restrâns, pe teme de credință și viață religioasă, dar despre El s-a scris cât nu s-a mai scris despre nimeni altul.

N-a avut nici bani, nici armate, iar drept ucenici niște țărani pescari, și a cucerit lumea, înlocuind religii, filosofii, imperii. Sfântul Pavel, care era învățat, n-a fost ucenicul Domnului, ci a fost cucerit de El pe drumul Damascului.

– N-a oferit nimic în afară de învățătura Sa și pe Sine ca jertfă pentru mulțimea anonimilor lumii, și totuși pentru nimeni n-au murit atâția câți au murit pentru credința în El.

– Învățătura Sa rămâne omeneste incomparabilă, neverosimilă din partea unui autodidact la vremea aceea.

– Nimeni, în afară de El, n-a spus vreodată în mod responsabil despre sine că ar fi Dumnezeu. El a spus, și învățătura Sa probează că era deplin responsabil.

– A făcut minuni pe care nu le-a mai făcut nimeni, niciodată, vindecând orbi din naștere, ologi, leproși, paralitici, și a înviat pe mulți din morți, fapte înscrise în cărți și propovăduite de către martori contemporani, vrednici de crezare, cei mai mulți murind pentru mărturiile lor, fără să le infirme.

– A fost condamnat la răstignire și a murit disprețuit de contemporanii care aveau în mână puterea, părăsit de prieteni și de ucenici, ceea ce ar fi trebuit să reducă mișcarea Sa la dimensiunea unui fenomen trecător local, sectar, și să fie de îndată aruncat în uitare. În loc să fie așa, abia prin această moarte își consolidează rostul în lume și învățătura, pentru că

– Învie din morți. Se arată la sute de persoane. Probează însușiri supraomenești, precum transfigurarea trupului – intră prin ușile încuiate, ubicuitate – e prezent dintr-un moment într-altul la distanțe foarte mari unele de altele și, în sfârșit, se înalță la Cer în fața multor martori. Deci nu mai moare. Se întoarce la Tatăl.

Dincolo de toate acestea, nouă ni L-a descoperit și ni-L descoperă prin credință, permanent. Biserica, de 2000 de ani, și simțim prezența Lui în viețile noastre. Credința noastră vede în El cheia destinului nostru pe pământ și în ceruri, căci El, prin Învierea Lui, ne-a dat garanția că și noi vom învia și că nu există moarte, ci doar o trecere la o altă viață. Credința aceasta ne mângâie, ne liniștește, ne face să ne simțim responsabili față de tot ce facem în viață. unii față de alții și în fața lui Dumnezeu.

Iată de ce sărbătorim Nașterea Domnului cu bucurie, și ne reînnoim credința în dumnezeirea Sa și în dumnezeirea învățăturilor Sale și, odată cu Nașterea Sa, renaște și în noi, alături de credință, speranța și dragostea, ho-

tărându-ne să fim mai buni, mai drepți, mai iertători, mai iubitori, ca frați ce suntem între noi și fii ai aceluiași Tată ceresc.

*

Încheiem un an în care ne-am amintit de multe evenimente bisericești de la care s-au împlinit unele cifre rotunde de ani: 300 de ani de la tipărirea primei Biblii românești (1688), 340 de ani de la tipărirea Noului Testament de la Alba Iulia (1648), 500 de ani de la zidirea Mănăstirii Voroneț. Asemenea împliniri rotunde am sărbătorit și în legătură cu istoria Patriei noastre: 140 de ani de la Revoluția din 1848, când s-a strigat din toate piepturile românești din Transilvania: „Vrem să ne unim cu Țara!”, dar, mai ales, am serbat cu tot entuziasmul 70 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, aceea care a realizat visul milenar al transilvănenilor de a fi una cu toți frații români, sub steagul aceluiași stat precum cel al vechii Dacii, și cel vremelnic realizat de Mihai Viteazul la anul 1600.

Să fie toate acestea un prilej de a ne ține aprins focul bucuriei și de a ne reînnoi hotărârea de a sta, și de acum înainte, fermi întru apărarea moștenirii lăsate de înaintași, a credinței, a limbii și unității românești, simțăminte care încălzesc inimile noastre, ale tuturor fiilor Patriei.

ÎN SEARA DE MOȘ AJUN¹

Sunt sigur că am fi toți gata să ascultăm încă o dată, și încă o dată concertul de colinde, dar nu știu dacă am fi gata să mai ascultăm o cuvântare despre colinde, mai ales că, cu două seri înainte, am ascultat tot aici concertul studenților teologi, cu care prilej am și spus câteva cuvinte despre colinde. De aceea n-am să vă mai spun acum nimic despre colinde. M-am gândit să încercăm să răspundem împreună la câteva întrebări care mi s-au pus adesea de către unii credincioși, întrebări care mi s-au părut interesante și vrednice de luat în seamă. Și veți vedea că au legătură, nu cu colindele, dar cu evenimentul pe care ni-l anunță colindele, cu Cel a cărui Naștere o vom sărbători în curând.

Întrebările nu sunt niciodată rele. Am mai amintit și altă dată că Sfinții Părinți ziceau că *cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească*.

Se povestește despre un pustnic de undeva din Egipt, unde unii ca aceștia nu se îndeletniceau toată ziua decât cu meditația, cu rugăciunea, cu citirea Scripturilor, că nu înțelegea un anumit verset din Scriptură. S-a chinuit douăzeci de ani meditănd la acel verset, ca să-i găsească înțelesul. Și nu-l găsea. Într-o zi s-a hotărât să meargă la chilia vecină, unde se nevoia în meditații și rugăciune un alt bătrân, cunoscut ca foarte priceput în cele duhovnicești. S-a hotărât să se ducă la el să-l întrebe. Și atunci s-a petrecut un fapt minunat. În clipa în care a pornit din casă, un înger al lui Dumnezeu l-a întâmpinat și i-a spus: „Iată înțelesul versetului pe care nu-l pricepi și cu care te lupti de douăzeci de ani”. Și i-l dezlegă. Pustnicul l-a întrebat atunci pe înger: „Bine, dar eu de douăzeci de ani mă rog lui Dumnezeu să-mi descopere înțelesul acestui cuvânt! De ce abia în clipa aceasta ai venit să-mi aduci răspunsul?”

Îngerul i-a spus: „Am venit pentru că te-ai hotărât să te duci să întrebi pe altul! Nu e bine să te bizuiești întotdeauna numai pe ceea ce știi

¹ Cuvânt rostit cu prilejul concertului de colinde al Corului mitropolitan, în Catedrala de la Sibiu, în seara de 18 decembrie 1988.

tu, pe ceea ce poți înțelege tu, pe forțele tale; ci, atunci când nu știi ceva, du-te și întreabă!”

Iată una din întrebările care mi s-au pus mie adesea: „Pe ce se întemeiază credința noastră în Mântuitorul Iisus Hristos? Care sunt documentele, unde sunt izvoarele pe baza cărora ne întemeiem credința?”

Ei bine, documentele, izvoarele există și sunt foarte sigure. Acest lucru trebuie să-l știe fiecare dintre noi. Ele sunt, în primul rând, *mărturiile celor care au fost prezenți la toate evenimentele din viața Mântuitorului*. Informațiile, izvoarele ne vin de la martori oculari care le-au înscris în cele patru Evanghelii, în Faptele Apostolilor și în celelalte cărți care alcătuiesc Noul Testament. Acolo este sursa cunoștințelor noastre. Cele patru Evanghelii, îndeosebi, sunt scrise nu mult după Înălțarea Mântuitorului la cer de către ucenici direcți ai Mântuitorului sau de ucenici ai Apostolilor, deci de către cei care au putut să ne dea probele cea mai evidente, ca martori oculari, despre ceea ce au văzut și despre ceea ce au auzit, cum spun Petru și Ioan în fața Sinedriului (Faptele Apostolilor 4, 20). Când dăm acest răspuns, de obicei ni se pune o altă întrebare: *Dar ceea ce ne spun Evangheliștii a fost într-adevăr scris de ei? Nu cumva textele sunt scrise mult mai târziu, din amintiri, care provin poate din secolul I, dar nu chiar de la martori oculari?*

Răspunsul la această întrebare este acesta: Tot ceea ce cuprind Evangheliile este rodul cunoștinței directe a celor care le-au scris. Dovadă că e așa e că încă de la sfârșitul secolului I și începutul secolului al II-lea ele sunt menționate în scrieri care ni s-au păstrat. Astfel avem scrieri de la Sfântul Policarp, ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, și-apoi de la Sfântul Irineu, episcopul Lyonului, ucenic al Sfântului Policarp. În scrierile Sfântului Irineu – zece cărți contra ereticilor – găsim circa 400 de citate din cele patru Evanghelii, dintre care 80 din Evangelia după Ioan. Și să nu uităm că Irineu s-a născut în prima parte a secolului al II-lea. Contemporani cu el au fost Tertulian și Clement Alexandrinul care, de asemenea, citează bogat din Evanghelii. Din scrierile lor s-ar putea reconstitui întreg cuprinsul celor patru Evanghelii, scrise, cu excepția lui Ioan, înainte de dărâmarea Ierusalimului, deci înainte de anul 70. Evangelia de la Ioan s-a scris la sfârșitul veacului I, căci Ioan a trăit până pe la anul 100.

Dar Sfântul Irineu a fost ucenic al Sfântului Policarp, ucenicul Apostolului Ioan. Sfântul Policarp a fost episcop de Smirna, în Asia. Ne-a rămas de la el o Epistolă către Filipeni în care spune, printre altele: „Tot cel ce nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este antihrist”. Nu ceea ce

spune e important pentru noi acum, ci faptul că reproduce exact un text din Epistola I a Sfântului Ioan: *Tot duhul care nu mărturiește pe Iisus Hristos, Cel care a venit în trup, nu este de la Dumnezeu, ci acesta este duhul lui Antihrist* (I Ioan 4, 3). E dovada că la sfârșitul secolului I și începutul secolului al II-lea opera Sfântului Ioan era scrisă. Sfântul Irineu de la Lyon spune că Sfântul Ioan a trăit până la vremea împăratului Traian. Traian s-a urcat pe tron în anul 98 și a murit în 117.

Sfântul Policarp a murit în anul 167. Ucenicul său, Irineu, a murit și el tot martir, în anul 202. Iată cum s-au transmis învățăturile din om în om. Sfântul Policarp povestea adesea despre cele ce spunea Ioan și ceilalți Apostoli despre Domnul. El zice că Ioan „Propovăduia toate potrivit cu *Scriptura*”. „Atunci eu, din mila lui Dumnezeu ce era asupra mea, ascultam acestea cu băgare de seamă, scriindu-le nu pe hârtie, ci în inimă”. Sfântul Policarp scria acestea la începutului secolului al II-lea. Iar Irineu preciza: „Ioan, ucenicul Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui, a dat la lumină o Evanghelie în timpul șederii lui în Efesus Asiei” (*Contra Ereziilor*, cap. III, 3-4). Tot așa cunoștea conținutul Sfintelor Evanghelii Papia, episcopul Ierapolei, un scriitor bisericesc de la sfârșitul secolului I.

Papia fusese și el ucenic al Apostolilor Domnului și prieten cu Sfântul Policarp. A murit pe la anul 120 și a lăsat o scriere în cinci cărți intitulată „Explicarea cuvintelor Domnului”, un fel de carte de comentarii la Evanghelii. De la el știm că Matei și-a scris Evanghelia în limba aramaică, sau că Marcu a scris după predicile Sfântului Petru (vezi Eusebiu, *Ist. Bis.* III, 398). Papia cunoștea și Evanghelia după Ioan, după cum mărturisește într-un fragment dintr-o scriere a sa.

La începutul secolului al II-lea, Iustin Martirul și Filozoful cunoștea toate cele patru Evanghelii, ca și scrierile Sfântului Policarp, ale Sfântului Irineu, ale lui Papia, ale Sfântului Clement Alexandrinul și ale altor scriitori de la sfârșitul secolului I și începutul celui de-al doilea. Prin scrierile lor, cum am mai spus, am putea alcătui toate cele patru Evanghelii, chiar dacă nu le-am avea. Sfântul Iustin, într-o epistolă către împăratul roman, Antonin Piul, scrie ca un istoric: „Hristos S-a născut acum 150 de ani, pe vremea lui Quirinius”. De la Iustin ne-a rămas și cartea *Dialogul cu iudeul Trifon*. În această carte găsim 50 de citate din Evanghelia după Matei, 20 din Luca și multe din Marcu și Ioan. De pildă spune: „Hristos a zis: De nu vă veți naște din nou, nu veți intra întru Împărăția cerurilor”. Este în afară de orice îndoială că aceste cuvinte au fost luate din convorbirea Mântuitorului cu Nicodim, convorbire care se găsește numai în Evanghelia după Ioan (Ioan 3, 3). Deci Sfântul Iustin cunoștea Evanghelia după

Ioan. Asemenea exemple există în număr mare. De pildă, într-un loc Sfântul Iustin spune: „El a fost Unul-Născut de la Tatăl Său, dintr-Însul singur născut, cu Cuvânt și putere și apoi S-a făcut om din Fecioara după cum noi știm aceasta din *Amintirile apostolilor*” (*Dialogul cu iudeul Trifon*, c. 105). Evangheliile s-au numit la început și *Amintirile apostolilor*. Textul citat corespunde cu ideea din Prologul Evangheliei după Ioan: *Și Cuvântul trup S-a făcut și S-a sălășluit între noi și am văzut mărirea Lui, mărire ca a unuia născut din Tatăl* (Ioan 1, 14).

De la Iustin Martirul știm și faptul că „Duminica (ziua *Soarelui*) noi avem adunare într-un loc, în care iau parte toți cei ce trăiesc prin orașe și prin sate, și cât ne îngăduie timpul citim spusele apostolilor sau scripturile prorocilor” (*Apologia* I, 67). Așadar „spusele Apostolilor”, deci Evangheliile, se citeau „cât le îngăduia timpul” la slujbele creștine de la început.

Acestea sunt argumente de mare importanță despre faptul că Evangheliile au fost scrise nu mult după Înălțarea Mântuitorului, de către martori oculari.

Sfântul Iustin Martirul l-a avut ucenic pe Tațian (mort în 175). Dintre multele scrieri lăsate de Tațian, cea mai importantă și care ne aduce dovada finală că cele patru Evanghelii erau bine structurate la acea vreme este *Diataresaronul*, care tradus înseamnă *Din cele Patru*, pentru că este o încercare de a face din cele patru Evanghelii una singură. El își începe Evanghelia sa cu „La început a fost Cuvântul”, deci cu primele cuvinte ale Evangheliei după Ioan.

Am putea înmulți aceste dovezi că Evangheliile au fost scrise de martori direcți, îndată după Înălțarea Domnului. Aceste dovezi, toate, se învață cu amănuntul în școlile teologice, de aceea cei care au o bună cultură teologică au și o credință puternică și nu-și pun probleme ca aceasta în legătură cu autorii și autenticitatea Evangheliilor ca documente de epocă.

Iată de unde ne vine izvorul cunoștințelor noastre despre Mântuitorul Iisus Hristos: *din Sfintele Evanghelii*.

Despre Mântuitorul Hristos au scris însă și scriitori profani, nu numai scriitori bisericești. Despre faptul apariției unei religii noi în Iudeea în vremea aceea, știm de la *Tacitus*, de la *Suetoniu*, de la *Pliniu cel Tânăr*, de la *Iosif Flaviu* și de la alții. Ei au lăsat mărturii despre existența Mântuitorului, despre primele comunități creștine, despre felul cum se rugau, despre felul cum săvârșeau Liturgia.

Așadar, la întrebarea: De unde știm, pe ce ne întemeiem credința în Iisus, putem răspunde foarte precis: *ne întemeiem pe documente istorice de netăgăduit*. Aceste documente istorice de netăgăduit sunt în primul rând

cele patru Evanghelii și scrierile primilor istorici din secolele I și al II-lea, care le atestă autenticitatea și vechimea.

*

Și acum să încercăm să răspundem altei întrebări care mi-a fost adresată adesea de unii credincioși.

Există o vorbă populară românească: „Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus”, adică ceea ce s-a hotărât de Dumnezeu în legătură cu fiecare, aceasta urmează să se întâmple, dacă vrem noi, sau dacă nu vrem. E vorba de credința în destin, într-o fatalitate care ar guverna viața. Această credință vine din adânc de istorie. O găsim în religiile vechi, în filosofile vechi, și iată că a rămas și în credința noastră populară. Se pune întrebarea: dacă totul e hotărât de Dumnezeu, atunci mai suntem responsabili de faptele noastre? Deci ori e hotărât și nu suntem responsabili, ori nu e hotărât, și-atunci suntem responsabili.

Cum rezolvăm această problemă? Cei vechi spuneau că destinul orb hotărăște pentru fiecare ceea ce urmează să i se întâmple în viață și de la hotărârea lui nu se poate sustrage nimeni, orice ar face. O astfel de înțelegere, trebuie să recunoaștem, mai există și printre noi din când în când, atunci când zicem: „Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus”. Dar Mântuitorul a venit să ne învețe că nu e așa. A venit să ne învețe că suntem liberi să alegem între a merge la dreapta sau la stânga, sau înainte, că suntem liberi să decidem între a face un lucru și a nu-l face.

Suntem liberi.

Există și câteva lucruri în legătură cu care nu suntem liberi, care nu depind de noi. De pildă nu depinde de noi să ne naștem, sau nu. Să fim mai mici, sau mai mari. Să ne fi născut într-un loc sau altul. Să avem o inteligență mai deosebită sau una mai comună. Să ne fi născut într-o țară sau alta, într-o familie sau alta, într-o epocă sau alta. Sunt lucruri care nu depind de noi. Dar sunt foarte multe lucruri care depind de noi și care au fost date libertății noastre. Și acest lucru trebuie să-l știm foarte bine, pentru că numai așa vom înțelege de ce Mântuitorul ne cere întotdeauna să facem binele. Dacă ni-l cere, înseamnă că suntem liberi să-l facem. Unul din filosofi vechi, din veacul I, spunea: „Nu avem libertate în toate, dar avem foarte multă libertate, în foarte multe lucruri”. De pildă, mă hotărâsc să plec undeva. Eu mă hotărâsc. Undeva pe mare. Sunt liber să-mi aleg corabia cu care să merg. Sunt liber să aleg acea corabie pe al cărei cârmaci îl cunosc și știu că e bun cârmaci. Sunt liber să mă îmbarc într-o anumită zi. Toate acestea depind de mine. Și mă urc pe corabie. Și corabia pornește. Și se stârnește

o furtună. Aceasta nu mai depinde de mine. Nu eu am hotărât furtuna și nu pot face nimic s-o opresc. Dacă vasul e în primejdie, pot să încerc prin toate mijloacele care-mi mai stau la îndemână să mă salvez. Dar mai mult decât aceasta nu pot și, dacă mai mult decât aceasta nu pot, ce trebuie să fac? În cazul acesta trebuie să mă las în voia lui Dumnezeu. Dar nu înainte. Și chiar și în cazul acesta, nu înainte de a ruga pe Dumnezeu să mă ajute să scap. Iată, deci, că sunt o seamă de lucruri care sunt în voia și la libertatea noastră. Numai atunci când nu mai putem face nimic, atunci trebuie să acceptăm hotărârea lui Dumnezeu. A alege între bine și rău însă ține întotdeauna de libertatea noastră. Mântuitorul Hristos a venit tocmai ca să ne învețe că avem libertatea să alegem între bine și rău.

Unele din cele care ni se întâmplă în viață nu le înțelegem. De aceea iată o altă întrebare care mi-a fost pusă și la care aș vrea să încerc să răspund: aume de ce unele lucruri, oricât ne-am strădui noi, nu le înțelegem. De pildă: dacă Dumnezeu e bun și dacă Dumnezeu e drept, de ce lasă El să se întâmple în lume atâtea nedreptăți? Se întâmplă unele lucruri care ni se par, oricât de adânc le-am gândi, că sunt nedreptăți.

Cei răi prosperă, și cei buni suferă. Cei deștepți sunt neglijați, iar mediocrii sunt promovați. Unii care fac umbră pământului degeaba trăiesc mult, iar geniile mor de tineri. Și multe altele de același fel, asupra cărora cine dintre noi nu și-a pus întrebări și nu s-a aflat descumpănit în fața lui Dumnezeu?

Fiindcă nu putem găsi răspunsuri convingătoare pe măsura exigențelor minții noastre, apelăm adesea la explicații care păstrează taina, socotind-o lămurită doar în mintea lui Dumnezeu, în hotărârile Căruia avem toată încrederea, și așa ne împăcăm cu situația. Ne aducem aminte de cuvintele din Sfânta Scriptură care ne mângâie și ne găsim astfel liniștea și împăcarea. Zicem: la Dumnezeu toate trebuie să aibă o explicație! Și desigur au. Nu-L putem concepe pe Dumnezeu nici arbitrar, nici rău, nici nedrept și lipsit de logică. Că nu înțelegem noi logica Lui, asta e altceva, și e normal ca în unele cazuri să n-o înțelegem, dar ea trebuie să existe. Căile lui Dumnezeu – spune Sfântul Pavel – *sunt nepătrunse, căci cine a cunoscut gândul Domnului, sau cine a fost sfetnicul Lui?* (Romani 11, 33-34).

Uneori, când vedem că celor buni le merge rău, zicem și noi ca și Solomon: *Domnul ceartă pe cel pe care-l iubește și, ca un părinte, pedepsește pe feciorul care îi este drag* (Proverbe 3, 12). Dar când vedem că pe cel rău nu-l pedepsește, ni se pare că se face nedreptate celui bun, că este scris de asemenea că *orice călcare de poruncă se pedepsește* (Evrei 2, 2), deci și cel rău ar trebui pedepsit, sau să fie iertat și cel bun pe care Dumnezeu îl iubește.

Oricum am întoarce-o, dilema rămâne, și cea mai bună explicație rămâne tot apelul la taină și mulțumirea cu ea.

În căutare de explicații unii au imaginat-o și pe aceasta: Doctorii prescriu bolnavilor medicamente. Uneori cu gust amar. Alteori le fac injecții dureroase și operații care taie în carne. Bolnavii le acceptă și acceptă diete alimentare care îi privează de multe plăceri și bucurii, dar așa se salvează. Așa e și cu bolnavii sufletește care au disponibilități pentru vindecare. Aceștia se aseamănă cu cei pedepsiți în vederea îndreptării.

Poate această asemănare aduce o cât de mică explicație celor ce se întreabă de ce unora care sunt răi le merge bine, și unora din cei buni li se întâmplă unele neazuri în viața aceasta. Neazurile acestora din urmă vin ca ispășiri ale unor greșeli mici, care se iartă. astfel, aici. Înțelegem că e bine că se face așa.

Dar se pune întrebarea: nu există pentru toți păcătoșii posibilitate de scăpare? Dumnezeu nu mai poate face nimic cu unii din ei? Ni se pare că n-ar fi drept să nu mai existe scăpare. Există. Dacă s-ar întoarce spre credință, și și-ar vedea amenințarea care le stă în față pentru veșnicie, și s-ar întrista pentru soarta lor cu frică și cutremur, atunci Domnul le-ar accepta pocăința și i-ar ajuta și pe cei mai mari păcătoși. Soarta lor e în mâinile lor, pentru că așa și-au revendicat-o, așa și-au dorit-o. Ei L-au exclus pe Dumnezeu din viața lor, nu Dumnezeu i-a părăsit, și nici nu S-a exclus El din viața lor. Ei, cu partea lor de libertate, au ales să creadă doar în bucuriile de aici, respingând credința, îndreptarea și, mai ales, credința în echitatea de dincolo. Numai că ei pot doar să nu creadă în acea echitate, nu s-o și desființeze. Ei sunt la fel de orbi cu privire la destinul lor, ca și acei bolnavi care, trimiși acasă de la spital, cu îngăduința de a face ce vor pentru că nu mai pot fi vindecați, se cred sănătoși. Și cu cât își acordă mai multe libertăți în toate, cu atât își grăbesc sfârșitul.

Să nu ne smintim deci de cei ce par nepedepsiți pentru relele pe care le fac și totul le merge bine. Mai degrabă să-i compătimim și să ne rugăm pentru ei. Iar certarea lui Dumnezeu, când ni se întâmplă, s-o primim ca pe o intervenție spre vindecare.

Răspunsul la întrebarea care chinuie mintea omenească: Cum se explică unele aparente nedreptăți, dacă Dumnezeu e drept, nu poate fi dat decât pe calea credinței și numai celui credincios. Numai celui care acceptă că există Dumnezeu. Dacă accepți că există Dumnezeu și crezi în Providența Lui, adică în purtarea Lui de grijă, și crezi într-o echitate finală, atunci tot ce se întâmplă poate fi înțeles.

El poate fi înțeles în trei feluri. Întâi, că dreptatea, chiar dacă este lezată, va fi cândva restaurată. „Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți veți fi când vă vor ocări și vă vor prigoni pe voi, că plata voastră multă este în ceruri”. Deci pe calea credinței avem o primă mângâiere că nedreptățile își vor căpăta totuși o soluționare, că în cele din urmă dreptatea se va restabili. Noi nici nu putem gândi altfel. Nu putem accepta că o nedreptate ar putea dăinui la infinit. Că nu există o reparație, o reechilibrare.

Eu aș zice chiar ceva mai mult: că atunci când suntem confrunțați cu o nedreptate, abia atunci descoperim în noi necesitatea credinței. Judecați fiecare din dumneavoastră, aduceți-vă aminte când vi s-a întâmplat o astfel de nedreptate cu neputință de rezolvat, cu neputință de a vi se recunoaște dreptatea, ce ați zis atunci? Nu e om care să nu zică: *Nu se poate să nu existe o dreptate!* Acesta este deja un apel la religie. E un apel la Dumnezeu. Nu se poate să nu existe o dreptate! Dacă nu acum, ea trebuie să existe cândva. Fără dreptate, în final, nu se poate!

Cele mai profunde simțiri ale noastre, cele mai adânci gânduri ne spun că trebuie să existe o dreptate.

Din această perspectivă, iată cum chiar nedreptățile pe care le suferim de la oricine, de la vecinul care ne face cine știe ce, de la unul care ne vorbește de rău, de la unul care ne fură, de la oricine care ne-a făcut ceva și nu mai putem face nimic împotriva lui, și nu ni se poate face dreptate, avem totuși mângâierea *că există o dreptate, că odată și odată se va restaura dreptatea!*

Mai avem apoi convingerea, prin credință, că dreptatea se restaurează și *aici pe pământ*, când nu ne așteptăm noi. Uneori știm, alteori nu știm. De pildă, cu răul pe care l-ai făcut te întâlnești cândva, undeva. L-ai făcut altuia? Îl vei suferi și tu. Cu binele pe care l-ai făcut te întâlnești cândva, undeva. Ți-l va face și ție cineva, când nu te aștepti și parcă fără nici un motiv, dar ți-l va face. Dumnezeu are grijă ca să restaureze dreptatea chiar aici pe pământ. Iată o parabolă care ne va face să înțelegem aceste lucruri mai ușor.

Se zice că un călugăr din pustie, meditând profund adesea asupra vieții și asupra lui Dumnezeu, și meditând și asupra acestei probleme a dreptății și a nedreptăților din lume, care a chinuit dintotdeauna mintea și sufletul oamenilor, se întreba mereu: De ce există nedreptatea? Cum de permite Dumnezeu nedreptatea? Nu înțelegea. Gândea rău împotriva lui Dumnezeu. Era credincios. Nu se îndoia de Dumnezeu. Dar nu înțelegea de ce nu făcea Dumnezeu dreptate în atâtea și atâtea cazuri pe

care le cunoștea chiar el, și care nu scapă nimănui. Într-o zi a plecat din pustia lui spre Alexandria Egiptului să-și vândă lucrul de mână și să-și cumpere de mâncare. Pe drum l-a ajuns din urmă un călugăr mai tânăr. Acesta i-a spus: „Părinte, te învoiești să te însoțesc și eu până la Alexandria?” S-a uitat bătrânul la dânsul și și-a spus: „Pare senin, cuminte, echilibrat. Vrea să meargă în tovărășie până la Alexandria. De ce să nu mă învoiesc?” Zise o rugăciune în gând, și apoi îi spuse tare: „Bineînțeles. De ce nu?” „Da, dar îți pun o condiție, îi spuse cel tânăr. Te însoțesc până la Alexandria, îți iau și povara dacă vrei, că uite eu n-am nimic, dar cu o singură condiție. Orice vei vedea că fac sau zic până la Alexandria, tu să nu mă întrebi nimic”. S-a uitat bătrânul la dânsul și din nou i s-a părut că are chip frumos și cinstit. Nu putea citi pe fața lui vreun gând rău. I-a spus: „Bine, accept”, gândindu-se în sinea lui: „Ce-o să poată să facă acest tânăr, sau să zică și să nu-mi convină? Probabil vrea să se roage în tihnă pe drum”. Și au plecat.

Au ajuns seara într-un sat și au înnoptat la o casă. Gazda i-a ospătat cu cinste dintr-un frumos vas de argint. Dimineța, călugărul cel tânăr l-a trezit pe cel bătrân, l-a luat repede de braț și i-a spus: „Hai să mergem până răsare soarele că e arșiță mare. Să mergem mai pe răcoare”. Trecând prin camera în care îi ospătase gazda, călugărul cel tânăr a luat vasul de argint și l-a ascuns sub haină. Deci pur și simplu a furat vasul. Cel bătrân a văzut. Era gata, gata să-l oprească, să-l întrebe de ce a făcut acest lucru, dar cel tânăr i-a făcut semn cu degetul la gură: „Avem o învoială. Nu mă întrebi nimic!”

Și au plecat mai departe.

Trecând pe o punte peste un râu, cel tânăr a scos vasul și l-a aruncat în apă. Bătrânul a gândit atunci în sinea lui: „Iată, nu numai că a făcut o faptă rea, o nedreptate oamenilor acelora buni, că le-a furat vasul, dar l-a furat și degeaba. Eu credeam că l-a furat ca să-l vândă la Alexandria și să-și cumpere de-ale mâncării. Dar el l-a furat pur și simplu ca să-l fure”. Și iarăși, în mintea lui judecă pe Dumnezeu că îngăduie asemenea nedreptăți, cum fusese aceasta împotriva oamenilor care îi găzduiseră.

Au mers mai departe și-au ajuns în alt sat. Pe o prispă plângeau doi copii. „De ce plângeți copii?”, îi întreabă cel bătrân. „Cum să nu plângem? Până astăzi mai trăia mama noastră. Astăzi a murit și ea și am rămas singuri, și nu știm ce se va întâmpla cu noi”.

În timp ce bătrânul stătea de vorbă cu copiii, călugărul cel tânăr a luat un chibrit și a aprins casa care, fiind cu acoperiș din stuf, a început de

îndată să ardă. Copiii au început să plângă, iar călugărul cel tânăr l-a luat pe bătrân de braț și i-a spus: „Hai! Hai! Să mergem mai departe!”

Bineînțeles că cel bătrân l-a judecat și mai rău și pe călugărul cel tânăr, dar și pe Dumnezeu că îngăduie asemenea fapte. După părerea lui, călugărul cel tânăr trebuia pedepsit pe loc, trebuia trăsnit pe loc, pentru asemenea faptă rea.

Au mers mai departe. Au ajuns la o fântână. Lângă ea era un copac bătrân, scorburos. Cel tânăr l-a îmbiat pe cel bătrân: „Să bem puțină apă și să intrăm în scorbura copacului să ne odihnim”. Așa și făcură. Traseră un spin tufos în fața scorburii, ca să nu fie văzuți de eventualii trecători. Scorbura îi încăpea bine pe amândoi.

Nu trecu mult timp și într-adevăr apără un trecător, dar nu unul oarecare, ci un călăreț care se vedea din familie bogată, un om mândru în gesturi și la înfățișare. Îl observă în tăcere. Descălecă, bău apă, dădu și calului, și apoi se întinse pe nisipul din preajma fântânii, cu fața în sus, să se odihnească. Scoase din buzunar o pungă, o cântări în mâini mulțumit și apoi o puse înapoi în buzunar. Se sculă. Încălecă și plecă. Cei doi din scorbură văzuseră cu uimire că în locul în care stătuse întins călărețul rămăsese... punga. Bătrânul dădu să iasă să strige după călăreț. Dar cel tânăr îl ținu pe loc. Ceea ce se întâmplase era simplu: crezând că pune punga înapoi în buzunar, călărețul o pusese alături. Bătrânul gândi: „E nedrept. Și iată că tânărul nu m-a lăsat să repar greșeala călărețului care rămâne păgubit. Cum de îngăduie Dumnezeu așa ceva?” Se mai gândi că probabil tânărul intenționa să mai aștepte puțin să se îndepărteze călărețul și apoi să iasă și să ia el punga.

Dar nu trecu mult și apără un alt drumeț. Pe jos. Bău și apă, și văzu punga. O luă, o deschise, văzu că e plină cu monezi de aur și o luă la fugă bucuros. Bătrânul ar fi vrut să strige la el, dar tânărul îi pusese mâna peste gură. „Iată cum un altul își însușește un bun nemuncit. Trebuia să lase punga acolo”, gândi bătrânul, întrebându-L în gând pe Dumnezeu cum de a îngăduit o astfel de nedreptate.

Și apără și un al treilea drumeț. Își făcu cruce – era creștin prin urmare –, bău apă și, când să se odihnească puțin, deodată reapără în goana calului călărețul. Sări de pe cal și se repezi la om: „Dă-mi punga!” „Care pungă? N-am nici o pungă. Sunt sărac.” „Punga mea, pe care ai găsit-o aici.” „N-am găsit nici o pungă.” Călărețul era însă sigur că el o luase. Nu trecuse mult timp de când părăsise locul și în zare nu se mai vedea nici umbră de om. Scoase sabia și îl amenință pe om că îl taie. Acesta ridică toiagul și atunci călărețul înfuriat, meșter în mânuirea sabiei, îl lovi

și îl culcă la pământ. Omul muri pe loc. Îl căută în traistă, prin buzunare, peste tot, dar nu găsi, evident, nimic. Totul se petrecuse repede, așa încât bătrânul din scorbura nici nu avu timp să se hotărască să dea mărturie călărețului despre nevinovăția omului. Nici n-ar fi fost potrivit. Puteau fi învinuiți ei doi, din scorbura, că au luat-o și au ascuns-o.

Călărețul își dădu seama că făcuse moarte de om degeaba. Stătu în meditație o vreme, apoi încălecă și, părăsind drumul, porni spre deșert, trist, abătut.

Abia acum călugărul cel tânăr zise celui bătrân: „Să ieșim și să mergem. Acum totul s-a terminat cu bine!” „Ce mai bine!, gândi bătrânul. Bine pentru diavolul!”

Când erau gata să intre în Alexandria, ajunseră lângă o casă nouă care tocmai se zidea. Călugărul cel tânăr i-a spus bătrânului: „Așteaptă-mă puțin aici”. Și într-o clipă l-a văzut în casă. Cu coatele și cu mâinile a început să împingă pereții abia construiți din cărămizi cu mortarul încă ud și a dărâmat toată casa. După aceea a venit jos, și-a luat povara, și, luând pe bătrân de mână, au intrat în oraș.

Acum limba celui bătrân se dezlega. Numai până aici se învoise să tacă. Își făcu cruce și-i zise celui tânăr: „Tu nu poți fi decât diavolul. Piei din fața mea. N-am știut cu cine mă întovărășesc la drum!” Dar cel tânăr zâmbi și-i spuse: „Părinte așteaptă puțin. Nu te grăbi. Știu că tu gândești că tot ce am făcut eu pe drum au fost lucruri rele și am încurajat nedreptatea. Și l-ai judecat și pe Dumnezeu. Te-ai mirat de ce am furat vasul de la oamenii aceia care ne-au ospătat. Ei bine, să-ți spun eu de ce: vasul acela apăsa peste casa lor ca un blestem, deși oamenii erau evlavioși și buni. Dar vasul fusese furat de tatăl lor dintr-o biserică. Ei bine, eu am luat vasul ca să iau păcatul din casa lor. Fiindcă ne-au primit bine. Tu ai gândit că am făcut rău, și iată că de fapt eu am făcut bine. Ce zici?” „Dacă e așa, bine ai făcut”, zise bătrânul.

„Bine, dar de ce l-ai aruncat?” „L-am aruncat în râu fiindcă peste câteva zile se va scâlda în el, undeva în josul lui, cântărețul bisericii de unde a fost furat vasul. Îl va găsi, va vedea înscripția de pe el, și-l va duce înapoi la biserică. Ei, ce zici, bine am făcut că am aruncat vasul? Sau rău am făcut? Vezi, m-ai judecat rău, fiindcă n-ai știut aceste amănunte. Dacă le știai, nu mă mai judecai așa”.

Încă neîncrezător, bătrânul continuă să-l întrebe: „Bine, dar pe copiii aceia de ce i-ai nenorocit? Le-ai ars casa!” „Că le-am ars casa ai văzut, dar ceea ce n-ai văzut – a răspuns tânărul – e că, după ce am plecat noi, casa a ars cu totul. Copiii au căutat prin cenușă obiecte de metal

care mai rămân după un astfel de foc, un vas, un clește, un cuțit etc. Și scormonind prin cenușă în urma noastră, au găsit o oală cu aur, ascunsă de cine știe care din strămoșii lor și neștiută de nimeni. Cu aurul acela vor trăi toată viața și vor fi fericiți până la adâncul bătrâneților lor. Ei ce zici: bine am făcut că le-am dat foc casei, sau rău am făcut?” Iarăși se socoti bătrânul și zise: „Dacă e așa, atunci foarte bine ai făcut”.

„Dar lămurește-mi, rogu-te, dacă știi, cele întâmplate la fântână, cu cei trei. Acolo un om și-a pierdut punga, un altul a găsit-o și și-a însușit-o pe nedrept, iar al treilea a fost omorât pe nedrept. Ba, în plus, păgubașul a devenit și ucigaș de om și nici măcar nu și-a recuperat paguba. Ai văzut tu singur câte lucruri nedrepte s-au petrecut sub ochii noștri.” „Așa par la vedere, îi spuse călugărul cel tânăr. Dar ascultă-mă: călărețul care a pierdut punga e vecin cu omul care a găsit-o. Cu mulți ani înainte, celui care a găsit punga i-a murit mama și nu avea bani ca s-o îngroape. I-a oferit călărețului să-i vândă o parte din grădina lui. I-a cerut o mie de galbeni, cât făcea grădina. Călărețul i-a oferit numai cinci sute, știindu-l pe om la strâmtoare. «Bine, i-a zis acela. Mă știi la strâmtoare și-mi dai prețul pe jumătate. Ți dau grădina, dar între mine și tine să judece Dumnezeu.» «Să judece, i-a zis călărețul nostru, că doar nu fac moarte de om.» Și iată că judecata s-a făcut acum. În pungă erau exact cinci sute de galbeni. Cel care a păgubit atunci și-a primit banii acum. Cel care n-a vrut să-i dea atunci, i-a dat acum. Nici unul, nici altul nu vor ști că prin aceasta s-a făcut dreptate. Așa cum n-ai știut nici tu”.

„Asta o înțeleg acum, spuse bătrânul luminat. Dar de ce a fost omorât un om pe nedrept? De ce a îngăduit Dumnezeu o asemenea nedreptate?”

„Este și aici o taină care trebuie lămurită. Cel omorât era un creștin bun. Ai văzut cu câtă evlavie și-a făcut cruce înainte de a bea apă. Se pocăise ani de zile, postise, se rugase, dar nu avusese curajul să meargă la un duhovnic și să-și spovedească o crimă săvârșită în tinerețe și așa nu putea obține dezlegarea și iertarea. De aceea a îngăduit Dumnezeu să sufere și el moarte năpraznică și nedreaptă, prin aceasta căpătând iertare pentru crima săvârșită de el. I-a luat Dumnezeu în considerare, totuși, pocăința și rugăciunile lui de ani de zile.”

„Și asta o înțeleg acum, conveni bătrânul. Dar de ce, pentru ca să se împlinească acestea, călărețul a trebuit să devină el însuși criminal?”

„Călărețul, îl lămuri tânărul, e un om mândru. E creștin și el, dar cam hrăpăreț și neatent cu cele morale. Crede că singurul păcat mare, cu adevărat, e doar moartea de om. De aceea, ori de câte ori cineva îi imputa vreun păcat, el zicea: Ei, mare lucru, că doar n-am făcut moarte de

om! Și iată că acum Dumnezeu l-a lăsat să facă moarte de om, într-o împrejurare în care cel omorât a avut de folosit. Iar el, de data aceasta, și-a dat seama că a făcut și moarte de om, așa că, de la fântână, s-a îndreptat către pustie unde se va alătura unui bătrân prin care să se mântuiască. Se va face călugăr. Îl vei întâlni cândva printre pustnici”.

„Abia acum înțeleg, zise bătrânul, de ce ai zis tu atunci: «Acum totul s-a terminat cu bine!» Atunci însă te-am judecat rău”. „Știu”, zise zâmbind cel tânăr.

„Dar de ce ai dăruit casa aceea din marginea orașului?” mai întrebă bătrânul. „Pentru că era făcută cu bani de furat. I-am dăruit-o. Acum să muncească și o să și-o facă la loc din banii lui, din munca lui!

Ei, ce zici părinte, bine am făcut prin tot ce am făcut pe drumul acesta, sau rău am făcut, așa cum ai gândit tu mereu?”

„Acum, după ce mi-ai explicat, gândesc că bine ai făcut!”

„Să înțelegi, părinte, că și ceea ce nu pricep oamenii are un rost de la Dumnezeu. Oamenii văd cât le îngăduie ochii și pricep doar ceea ce cade sub raza priceperii lor. Dumnezeu vede și ce nu văd oamenii, și vede și trecutul și viitorul. Când intervine El, intervine ca să facă dreptate, dar oamenii nu-L înțeleg întotdeauna, și Îl judecă, așa cum îl judeci și tu. acolo în pustie, în chilia ta. Să te întorci și să nu mai judeci pe Dumnezeu!”

În clipa aceea călugărul cel tânăr dispăru. Fusesse un înger trimis să-l lămurească pe bătrân asupra dreptății lui Dumnezeu.

Sensul parabolei pentru noi e limpede. Chiar și în cazurile în care ni se întâmplă lucruri pe care nu le înțelegem, să știm că ele au un rost. Iată de ce și în poporul nostru există o vorbă: „În tot răul e și un bine”. Chiar dacă nu-l înțelegem, să avem convingerea că în ceea ce credem noi că e rău există ascuns un bine. Uneori câte ceva nu ne merge în viață și credem că e un eșec nedrept.

Se zice că lui Thomas Edison, celebru inventator, un elev al lui i-a spus odată: „Domnule Edison, am făcut același experiment de opt sute de ori și tot de atâtea ori am eșuat. De ce nu ne oprim?” Edison i-a răspuns: „N-am eșuat. Am descoperit 800 de căi pe care nu se poate obține ceea ce căutăm noi. Deci vom continua să căutăm altele”.

Acum un secol și jumătate un tânăr cu numele Abraham Lincoln își încerca în America norocul în viață și în politică. În 1832 își pierdu serviciul și pierdu în alegerile pentru un loc de deputat. În 1833 dădu faliment în afaceri. În 1835 îi muri logodnica și pierdu o bătălie în războ-

itul dintre Nord și Sud. În 1838 a pierdut în alegeri postul de președinte al Camerei. În 1843 pierdu alegerile pentru Congres. De asemenea le pierdu în 1848. În 1849 i se refuză un post de guvernator. În 1854 pierdu alegerile pentru Senat. În 1856 pierdu alegerile pentru postul de vicepreședinte al Statelor Unite. În 1858 cade din nou la alegerile pentru Senat. Dar în 1860 a fost ales președinte al Statelor Unite. Un biograf al său scrie: „A căzut de 17 ori în timpul vieții, dar de fiecare dată a căzut în direcția Casei Albe”, adică toate au fost trepte spre Președinție. Și se știe că a fost un mare președinte. „Tot răul spre bine!”

Niciodată nu trebuie să-ți pierzi nădejdea. Totdeauna să bănuiești un sens și în eșecuri și s-o iei de la capăt. Totul stă în putința noastră, dacă nu renunțăm. Lumea și viețile noastre nu sunt guvernate nici de destin, nici de fatalitate. Ca să fie guvernate de așa ceva, ar trebui ca și destinul, și fatalitatea să fie forțe conștiente, ceea ce nu e logic. Dacă lumea e guvernată de o forță conștientă, ea nu poate fi decât Dumnezeu, iar intervențiile Lui se înscriu în cadrul libertății noastre. De aceea suntem apti pentru progres, pentru înaintare, pentru desăvârșire, și responsabili pentru ceea ce facem. Dumnezeu reglementează ceea ce crede El că trebuie reglementat și nu ne dă socoteală, nu ne informează. Pentru că nu ar servi la nimic și pentru că am abdica de la activitățile noastre, lăsându-i Lui toate. Cei înțelepți știu însă să citească în toate mâna lui Dumnezeu. Ea nu e însă predestinare, destin, intervenție care în chip fatalist determină viețile noastre fără ca noi să ni le mai putem schimba. Între limitele raționale, deci care cad sub puterea noastră de judecată, libertatea noastră e determinantă în viața noastră. Dincolo de acestea să ne încredem în Dumnezeu. În seama Lui, fără să mai încercăm noi să ne rezolvăm destinele, să ne lăsăm numai atunci când nu mai rămâne nici un loc, nici o posibilitate libertății noastre.

Din toate acestea trebuie să rămânem cu un lucru foarte simplu. Că: *dacă există Dumnezeu, totul are sens!*, chiar dacă-l înțelegem, sau dacă nu-l înțelegem noi. Dacă există Dumnezeu, și noi toți credem că există, atunci totul în viața noastră are sens.

Și dacă există Dumnezeu, sensul acesta nu poate fi decât bun, pentru că Dumnezeu este bun. Dumnezeu nu poate gândi, nu poate face răul. Mântuitorul Iisus Hristos, de a Cărui Naștere ne apropiem, a sintetizat întreaga Sa învățătură pentru cei învățați și pentru cei neînvățați, pentru oricine, printr-o foarte scurtă sentință: *Toate câte voiți să vă faceți vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor* (Matei 7, 12; Luca 6, 31). Cine nu știe ce vrea să-i facă alții? Indiferent cum e, poate să fie și analfabet, poate să fie și cu cele mai înalte doc-

torate. În înțelegerea acestei sentințe toți suntem egali. Fiecare dintre noi știm ce dorim să ne facă alții nouă. Vrem să fim iubiți, vrem să fim ajutați, vrem să fim vorbiți de bine. Ce vrem pentru noi, să știm că aceasta e bine să facem și noi aproapelui nostru. Sentința aceasta a existat și înainte de Mântuitorul. Exista însă în forme negative: *Nu faceți oamenilor ceea ce nu vreți să vă facă ei vouă* (de pildă, în cap. 19 din *Levitic*). Există vreo diferență între aceste două feluri de sentințe? Există o foarte mare diferență. „A nu face” e bine, dar să nu rămânem indiferenți de aproapele nostru. Mulți dintre noi zic: „Nu-mi pasă ce se întâmplă. Nu-i fac nici un rău. Nu mă amestec în viața lui!” Această înseamnă egoism. Mântuitorul exprimând sentința la modul pozitiv, afirmativ: „Faceți oamenilor ceea ce vreți să vă facă ei vouă”, ne îndeamnă să nu fim indiferenți față de aproapele nostru. Nu e de ajuns să nu-i facem rău, ci trebuie să-i facem bine. Să-l iubim. Mai ales când e în suferință.

Un om sărac cerea de pomană de la unul bogat. Insistând prea mult, acela îl alungă. Cerând în continuare, bogatul luă o piatră și aruncă în el. Acesta lua piatra, o puse în traistă și zise:

– Am să port piatra cu mine până când mi se va ivi și mie prilejul s-o arunc în el.

Și, într-o zi, târziu, prilejul se ivi. Cel bogat, săvârșind o faptă împotriva legii, fu judecat la confiscarea averilor și trimis la închisoare. Săracul nostru se luă după el pe drumul către închisoare și socoti că, iată, acum i-a venit și lui rândul să arunce cu piatra, fără să poată fi pedepsit. Cu dreptate era să arunce, socotea el, pentru că așa i se făcuse și lui. Dar înainte de a o face, se răzgândi și aruncă piatra în drum.

– Degeaba am purtat-o atâta vreme. Cât a fost bogat și puternic n-am avut curajul s-o arunc în el. Acum ce va mai înțelege din asta? Acum a înțeles totul. Acum trebuie plâns și iubit, nu lovit.

Și nu-l lovi!

Uneori, la o întrebare mare e de ajuns un răspuns mic, dar care să aducă lumină definitivă asupra nedumeririi care a provocat întrebarea.

Noi ne-am reamintit în seara aceasta, în preajma Nașterii Domnului, după ce am ascultat minunatele colinde cântate de corul catedralei noastre, de dovezile care sprijină vechimea și autenticitatea Evangheliilor care istorisesc viața lui Iisus, faptele, minunile și învățăturile Sale. Am luminat apoi întrebarea cu privire la libertatea și responsabilitatea fiecăruia pentru faptele lui, lămurind că a da vina pe destin, pe fatalitate, nu e rațional și prin urmare nu e drept. Pe hazard nu putem da vina nici atât, căci hazardul ar trebui să nască numai anarhie și dezordine în natură, în toată creația și în viețile noastre. Or,

noi vedem peste tot legi, armonie, coerență, finalitate, ceea ce presupune un Legislator, un Armonizator, un Gânditor, un Autor, un Dumnezeu.

Am încercat apoi să aducem mângâiere celor care, suferind nedreptăți, cred că Dumnezeu ar fi responsabil de ele. Am arătat că în toate trebuie să existe un sens, dacă există Dumnezeu și că Dumnezeu reglementează încă de pe pământ reechilibrarea vieții și a dreptății. Evident, despre aceasta, dacă ne-ar fi permis timpul, am fi putut vorbi mult mai mult, arătând și partea de amestec în toate a celui Rău, și modul cum îl putem elimina. Despre acestea am vorbit însă împreună, tot aici, cu alte ocazii. Căci și dumnealui, cum zice românul „își bagă coada”, dar nu e mai puternic decât Dumnezeu. Și nici decât noi. El poate împotriva noastră doar atâta cât îi lăsăm noi loc.

Altfel, multe din cele care ni se par nouă nedrepte sunt de fapt regularizări operate de Dumnezeu, cum au fost cele de pe drumul spre Alexandria al celor doi călugări.

Operăm în afară, în cercetare, cu puterile noastre. Și nu întotdeauna puterile noastre ne ajută. Și nu pe toți în mod egal.

Se zice că într-o noapte un *Stingător de foc* și un *Felinar aprins* au plecat să caute un anumit obiect. După multă căutare, întors acasă, *Stingătorul de foc* a notat în Jurnalul său – amândoi țineau câte un Jurnal! – „Toată lumea e întunecată. N-am găsit nici un loc în care să fie lumină!” *Felinarul* a găsit obiectul și întorcându-se a scris în jurnalul său: „Ori pe unde m-am dus era lumină. N-am întâlnit nici un loc întunecos în drumul meu. Toată lumea era numai lumină!”

Fiecare dintre ei a proiectat în afară ce aveau în ei. Oare nu ni se întâmplă și nouă așa uneori? Noi avem simțurile limitate. „Urechea ne minte și ochiul ne-nșală”, zice Eminescu. Să avem încredere în ochii și urechile lui Dumnezeu, când cu ale noastre nu ieșim la capăt. Și în mintea lui Dumnezeu, chiar când n-o pătrundem. *Căci mintea lui Dumnezeu, cine a cunoscut-o?* (Romani 9, 34).

Pe cei care nu văd, să-i lămurim cu răbdare. Să nu trecem pe lângă ei, lăsându-i în dezorientare și rătăcire. Și să nu-i judecăm înainte de a-i ajuta. O sentință veche, plină de bun-simț, îndeamnă: *înaintea orbului să nu pui piedici* (Levitic 19, 14). Ia-l de mână și ajută-l să treacă, nu să cadă. Și când cineva simte că orbul e el însuși, asemenea să facă. Așa face și Biserica, întotdeauna, cu toți fiii ei. Așa ne îndeamnă Cel a Cărui Naștere suntem gata să ne-o reamintim peste câteva zile, ca să luăm din ea putere și har, lumină spre descoperirea drumului nostru în viața aceasta și în cea ce va să vie.

DIN AN ÎN AN SOSESC MEREU¹

Din an în an sosesc mereu la geam cu Moș Ajun.”
Iată că și în anul acesta studenții noștri teologi au sosit la geamul inimilor noastre cu tradiționalele colinde, pentru ca să țină vie o tradiție neîntreruptă la noi, românii, de aproape 2000 de ani. Trebuie să ni-i închipuim că au colindat nu aici, din cafasul catedralei, ci au colindat realmente la ferestrele caselor noastre și, bineînțeles, așa cum spuneam, mai ales la fereastra inimilor noastre. Ei ne aduc o veste! Veste minunată. Veste care nu e din ordinea veștilor omenești. De aceea se și cheamă minunată. Ține de minune. Iar minunea pe care o vestesc ei, colindătorii, este minunea Întropării pe pământ a Fiului lui Dumnezeu, minunea sosirii lui Mesia, Cel îndelung așteptat, după promisiunea făcută de Dumnezeu oamenilor că le va trimite într-o zi un Mântuitor.

Vestea Întropării s-a transmis generație după generație și în felul acesta, de către grupuri de copii și de oameni mai mari, de la o casă la alta, constituind unul din cele două momente în care propovăduirea se face într-un mod deosebit, decât în celelalte duminici și zile ale anului. La Paști, toți ne salutăm cu „Hristos a înviat”. Ne aducem și atunci o veste minantă. Toți devenim atunci purtători de veste. Tot așa și la Nașterea Domnului, la Crăciun, toți devenim purtători de veste. Ducem noutatea de la unii la alții, anunțându-ne că: „Astăzi S-a născut Hristos, Mesia chip luminos!”

Ducem vestea aceasta, prin cuvânt și melodie, din cele mai vechi timpuri. Transmiterea veștilor minunate s-a făcut dintru început prin cuvânt. De aceea spunem că: „La început a fost tradiția”. — „La început a fost Cuvântul”. Dumnezeu a vorbit profeților din Vechiul Testament: „Și a zis Domnul către profetul Cutare”. Nu i-a scris. „A zis Domnul”, deci a vorbit prin cuvânt.

Mântuitorul și-a propovăduit învățătura tot prin cuvânt. Abia după aceea câțiva dintre Apostoli i-au înscris cuvintele în cele patru Evanghelii. O

¹ Cuvânt la concertul de colinde al studenților teologi, ținut în Catedrala mitropolitană din Sibiu, în data de 16 decembrie 1988.

singură dată a scris Mântuitorul câteva cuvinte, pe nisip, dar și pe acclea, după cum știți, spulberându-le, vântul le-a șters.

Tot așa și colindele sunt transmitere de învățătură prin cuvânt. Ele au ajuns la noi, așadar, purtate cu evlavie din gură în gură, din generație în generație. Aceasta este parte din ceea ce numim noi *tradiția*. De ce, oare, este important acest mod de transmitere prin cuvânt? Fără îndoială, e important și modul de transmitere prin scris, sau prin imagine, prin pictură de pildă. Dar de ce este foarte important modul de transmitere prin cuvânt?

Fiindcă prin cuvânt, cel care transmite ia legătura personal cu cel care primește. E o transmitere personală, cum am văzut la profeți, de la Dumnezeu. Acestea sunt de la Mântuitorul la Apostoli, de la Apostoli la ucenicii lor și, prin ucenicii lor, pe urmă, din om în om, până în zilele noastre. Unii din aceștia, care au preluat dintru început învățătura de la Mântuitorul încoace, au fost tocmai colindătorii care au dus-o de la geară la geară de suflet omenesc.

Când au ajuns la noi colindele?

Cum au ajuns la noi?

Cine le-a compus cuvintele?

Cine le-a compus melodiile? Nu vom ști, probabil, niciodată. Pentru că ele vin din adânc de istorie românească. Ele vin din acei zori în care ne-am format ca popor român și creștin ortodox. În același timp, ele vin de la cei care, pentru prima oară, au adus pe pământul nostru vestea Nașterii lui Hristos. Vin de pe vremea Sfântului Andrei care a predicat la noi. Noi am avut pe pământul românesc dintru început biserici, episcopi, am avut martiri; avem inscripții creștine pe pietre, aici în Transilvania și peste tot, ca dovezi de creștinism românesc foarte vechi.

Într-un fel colindele au fost *cea mai veche formă de cult*. Ele au fost și cea mai veche formă de mărturisire de credință în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat pe pământ. Fiindcă ceea ce numim *Simbolul Apostolilor*, cine știe când va fi ajuns la noi ca mărturisire de credință? *Simbolul niceo-constantinopolitan*, *Crezul* pe care îl rostim noi în biserică, s-a alcătuit, după cum se știe, la Sinodul I ecumenic, în anul 325, și la Sinodul II ecumenic, în anul 381. Dar până atunci, până la aceste mărturisiri, mărturisirea de credință a fost transmisă din om în om, printre altele și prin colindători.

Colindele ne bucură. Bucură inimile noastre an de an. Așa se și explică, iată, prezența dumneavoastră atât de numeroasă în această seară, în care ni se reamintesc vechile noastre colinde. De ce, oare, bucură colindele inimile noastre? Poate pentru că trezesc în noi nostalgii deosebite. În primul rând nostalgia purității, nostalgia curăției, nostalgia copilăriei, când totul ni se părea limpede, când înțelegeam totul, când știam totul.

Bucuria colindelor este și nostalgia după bucuriile copilăriei când, cum spun, știam totul. E iarăși foarte ciudat un lucru. că pe măsură ce creștem în loc să știm mai multe, știm mai puține. Parcă știam mai mult pe când eram copii, decât acum, când suntem mari. Pentru că fiecare cunoștință nouă naște probleme noi. Cu cât ne adâncim mai mult în universul mare, descoperim cât de multe lucruri nu cunoaștem, nu putem cunoaște și nu vom cunoaște niciodată. Cu cât ne adâncim mai mult în universul mic, până la ultima celulă, ne dăm seama cât de multe lucruri nu cunoaștem, și nu le vom putea cunoaște niciodată. În copilărie toate ne erau limpezi, toate ne erau clare. După această limpezime, după această claritate umblăm. Aceasta ne aduce aici ca să ascultăm, să reascultăm melodiile pe care le-am cântat în copilărie, anunțând Nașterea lui Hristos, cum spunem în colinde, „să ne fie de folos”.

Pentru noi, românii, colindele trezesc și nostalgii istorice. Ne aduc aminte că aceleași cuvinte, aceleași melodii le-au rostit, de-a lungul secolelor, părinții, moșii, și strămoșii noștri și că noi ne aflăm pe o linie de continuitate cu ei, de continuitate istorică. că avem într-înșii niște rădăcini, că suntem înfiți pe acest pământ al nostru și că pe el continuăm tradiții scumpe tuturor generațiilor de români, de la cei mai vechi, de la formare, până în vremea noastră.

În 1666, un sas sibian a scris o carte despre Dacia. Printre altele, povestește multe din obiceiurile și din credințele poporului nostru român, înainte de toți cronicarii, în afară de Grigore Ureche, și spune că atunci când îi întreba cineva pe români de unde au cutare obicei, sau cum explică cine știe ce joc, cine știe ce melodie, răspunsul lor era invariabil: „Așa am pomenit din moși-strămoși”. Totdeauna românul a simțit o legătură puternică cu înaintașii lui. Această legătură puternică s-a exprimat și prin cântecele acestea prin care întâmpinăm Nașterea Domnului, colindele noastre. Ele ne învață, ne spun ceva și despre sentimentul nostru de durată, de durată românească și creștină pe acest pământ al nostru.

Trei elemente au asigurat continuitatea noastră pe pământul românesc, pe pământul Vechii Dacii. Conștiința de neam, conștiința că toți suntem de un sânge, cum spunea cronicarul, „că de la Râm ne tragem și toți dintr-o fântână curăm”, toți românii: din Transilvania, din Moldova și din Muntenia.

În al doilea rând, sentimentul unității de limbă, căci toți, peste tot, am vorbit întotdeauna aceeași limbă, limbă cu care am străbătut peste vecuri până în ziua de astăzi. S-au împlinit anul acesta 300 de ani de la apariția primei *Biblie* complete românești, la anul 1688, pe timpul domnitorului Șerban Cantacuzino, continuată și terminată pe timpul lui Constantin

Brâncoveanu, de la a căruia urcare pe tron s-au împlinit anul acesta de asemenea 300 de ani. *Biblia de la 1688* a fost retipărită acum la București, cu litera chirilică de atunci, dar și cu transcrierea în litera latină străveche, față în față. Din această Biblie vedem că limba care se vorbea acum 300 de ani și limba pe care o vorbim noi astăzi este aceeași, o înțelegem foarte bine. Bineînțeles că s-au adăugat unele neologisme mai târziu, dar limba în esența ei este aceeași. Este aceeași pe tot întinsul pământului românesc.

Biblia de la București a fost rezultatul traducerilor *Bibliei*, care aici în Transilvania au început: manuscrisele maramureșene, apoi *Palia de la Orăștie* și bineînțeles, înainte de ea, scrierile lui Coresi în secolul al XVI-lea, apoi *Noul Testament* de la Bălgrad, de la Alba Iulia, în secolul al XVII-lea, apoi *Vechiul Testament* tradus de moldoveanul Nicolae Milescu și rămas în manuscris și, din toate acestea, s-a adunat limba românească din care s-a alcătuit traducerea unică a Sfintei Scripturi în întregime, *Biblia de la București*. V-am dat-o ca exemplu de unitate de limbă și de continuitate a tuturor românilor pe pământul lor. Sunt una, și aceasta se vede din faptul că vorbesc aceeași limbă și că au scris în aceeași limbă pe tot întinsul pământului românesc.

Al treilea element care ne-a menținut de-a lungul a aproape două mii de ani unitatea și continuitatea pe pământul nostru românesc a fost credința: credința noastră creștină ortodoxă. Întotdeauna credința a fost considerată de către tot poporul român ca lege fundamentală a existenței lui. De aceea în vechime, și astăzi încă, prin cuvântul „lege” se înțelege și *credința*. „Tu de ce lege ești?” însemna: *Ce credință ai?* Noi am avut de la început credința ca element de unitate între toți românii.

Ați auzit că s-a vorbit de un anumit mileniu întunecat în istoria românilor. Primul mileniu, din care nu avem prea multe documente istorice scrise despre noi, a fost vremea când au trecut peste noi barbarii din răsărit, cei care sunt astăzi popoarele civilizate din Europa Apuseană. Au trecut peste noi, dar s-a întâmplat, așa cum spune vorba românească: *apa trece, pietrele rămân*. Noi am rămas și, după 1000 de ani, când s-au organizat primele state românești, când au început să apară primele scrieri românești, s-a constatat că timp de 1000 de ani două lucruri nu ni le-am pierdut niciodată, și anume: *limba* – am vorbit aceeași limbă de origine latină, și *credința* noastră creștină ortodoxă. De aceea, cei care au vrut să ne înfrângă, sau să ne distrugă ca neam, ne-au atacat întotdeauna întâi în credință. Foarte interesant! Au știut întotdeauna că dacă ne vor lovi în credință, și ne-o vom pierde, ne vor distruge ca neam. În secolul al XVII-lea, de pildă, principii transilvani calvini au încercat să ne calvinizeze. Nu pentru că le-ar fi fost la inimă grija de su-

fletele noastre, ca să ne mântuiască, ci pentru că, voind să ne calvinizeze, voiau de fapt să ne deromânizeze. să ne maghiarizeze, să ne „mântuiască”, adică să ne termine ca români. O parte din românii din vremea aceea au cedat presiunilor, au cedat momelilor cu titluri sau cu averi și s-au făcut calvini. Se pune întrebarea: Unde sunt urmașii românilor calvinizați atunci? Nu există. În Transilvania nu avem români calvini. Dar ce s-a întâmplat cu cei care s-au calvinizat? Înseamnă că și-au pierdut și naționalitatea, s-au maghiarizat. Fiindcă de fapt aceasta se și urmărea.

Când apoi s-a încercat catolicizarea noastră, s-a urmărit de asemenea, de fapt, să ne lovească în naționalitate. Cele trei elemente care au constituit așadar baza continuității, a duratei noastre pe acest pământ românesc au fost: sentimentul de origine comună, de limbă comună și de credință comună, creștină ortodoxă. Aceasta pe care, iată, ne-au transmis-o din moși-strămoși, dincolo de ceea ce-au făcut Biserica și colindătorii. Și-a transmis-o poporul însuși din gură în gură. Mileniul întunecat de care s-a vorbit pe seama noastră, n-a fost deloc întunecat. Dacă am avut conștiința de neam, dacă am avut aceeași limbă și dacă am avut aceeași credință, înseamnă că am avut luminători și lumină. Având credința, am avut preoți și episcopi, biserici și mănăstiri, cărți și tradiții. Că barbarii ni le-au zdrobit sub copitele cailor, că ne-au ars edificii și documente, e drept. Dar nu ne-au atins sufletele românești și ortodoxe.

Să păstrăm colindele, aceste sfinte obiceiuri care ne leagă de moșii și strămoșii noștri. Să le păstrăm și să le transmitem și noi urmașilor noștri, convinși fiind că așa ne vom păstra și ființa noastră românească, ne vom păstra și ființa noastră creștină. Cei care țineți obiceiurile – și sunt sigur că le țineți cei mai mulți –, toți cei care sunteți aici știți că atunci când se prezintă un grup de colindători la fereastră, primul lucru pe care îl fac, pun o întrebare: *Primiți colindători?* Să nu credeți cumva că această întrebare e fără rost. E o întrebare cu foarte mare rost. Fiindcă la ea trebuie răspuns: *Da, primim!* Cu alte cuvinte cuvinte: *Primiți învățătura despre Iisus Hristos, Cel care se naște acum pe pământ? Credeți că Cel care se naște este Fiul lui Dumnezeu?* În răspunsul: *Primim* se face o mărturisire de credință.

Prin urmare, colindătorii continuă să-și împlinească vechea, străvechea lor misiune de propovăduitori ai credinței. De aceea spuneam la început că printre alte rosturi colinda e și una din primele forme de mărturisire creștină, de mărturisire de credință în Dumnezeu și în Iisus Hristos. De aceea răspunsul *Primim* e de fapt confirmarea mărturisirii de credință creștină.

Să primim colindătorii și să fim noi înșine transmițători de colinde. Așa cum vorbim noi despre înaintașii noștri, cu respect și cu evlavie, că ni le-au

transmis și au ajuns până la noi în forma în care au ajuns, pline de frumusețe, și urmașii noștri să spună despre noi ceea ce spunem noi despre înaintașii noștri.

Colindele se transmit în versuri și în melodie. De ce? Fiindcă e mai ușor de transmis. Și fiindcă versul care presupune asemănarea cuvintelor de la sfârșit, se învață mai ușor. Aceasta înseamnă armonie. Iar cuvântul pus pe melodie, și el înseamnă armonie. Având deci colinda în armonie de cuvânt, de vers și de melodie, ea aduce armonie în sufletele noastre. Armonizează contrariile din noi. Acolo unde este armonie în suflet, acolo se instalează binele, se instalează Dumnezeu, pentru că *Dumnezeu este binele*. Acolo unde este bine, acolo este Dumnezeu. Acolo unde este armonie, acolo este Dumnezeu. Universul acesta tot, în care trăim noi, trăiește într-o extraordinară armonie. Și știm toți că armonia mărturisește despre un armonizator, că ordinea mărturisește despre un ordonator. Colindele ni se prezintă și ele ca o armonie, tocmai pentru ca să transforme contrariile din noi în armonii, în bine.

În zilele care urmează veți primi la casele dumneavoastră vizita preoților. Ei vor veni să vă aducă, așa cum aduc colindătorii, vestea minunată despre Botezul Domnului și despre începerea propovăduirii Lui. Să-i primiți ca pe unii care aduc darurile văzute ale Duhului Sfânt în viața. În casa, și în familia fiecăruia. Să fiți încredințați că darurile acestea există realmente, că nu sunt simple cuvinte, chiar dacă sunt nevăzute. Câte din cele nevăzute există totuși? Cine se mai îndoiește acum, de pildă, că aici, în acest punct, există toată lumea? E o minune, e un lucru extraordinar! Îmi trebuie doar un aparat de radio, la care să învârt un buton, și să prind aici Venezuela, să prind aici Africa, să prind aici Australia, să prind voci care vorbesc acum oriunde în lumea aceasta. Cine se mai îndoiește acum că aici, în punctul acesta, există imagini din toată lumea? E de ajuns să am un televizor, să-l deschid, să am undele respective, și să văd ce se întâmplă la distanțe extraordinare, și să am sunete, muzică, vorbire. Sunete și imagine există aici și în toate punctele din univers.

Într-un televizor de automobil vezi imaginile ca într-un singur loc, deși ești în deplasare cu 100 km pe oră. Și tot așa la un radio auzi cuvinte și melodii, fără ca ele să ia seama la deplasarea mașinii. În tot locul e toată lumea adunată într-un punct micronic. Universul nu mai este răspândit. Este și răspândit și strâns într-un singur punct; nevăzut. Este bineînțeles și văzut, dar iată-l că este și nevăzut, prezent aici. Și nu mai știm dacă e static sau mobil, dacă e de fapt într-un singur loc sau peste tot. Și atunci de ce să ne îndoim că darurile nevăzute ale Sfântului Duh există, că Dumnezeu

poate să fie prezent în chip spiritual în mijlocul nostru, oriunde, în natură și în sufletele noastre? Condiția e să rotim butonul. Să ne așezăm pe recepție. Să ne rotim butonul minții și al sufletului.

Fie ca această întâlnire cu marca sărbătoare care vine, Nașterea Domnului, cu preoții care vă vor vizita, să fie o astfel de rotire de buton, care să vă aducă în suflete darurile Sfântului Duh! Aș spune un cuvânt și domnilor studenți. În fiecare an la o astfel de ocazie v-am spus câte ceva. În primul rând aș vrea, în numele meu și al tuturor credincioșilor, să vă mulțumesc pentru frumosul concert de colinde, dumneavoastră tuturor și dirijorului dumneavoastră, părintelui Ioan Popescu. Ne-ați făcut tuturor o mare bucurie. Pentru dumneavoastră este astăzi ajunul plecării în vacanța de Crăciun. Cei din anii mai mari ați mai auzit astfel de cuvinte și îndemnuri; celor din anul I le voi spune doar câteva cuvinte pe care le consider necesare. Vă veți duce acasă, în satele dumneavoastră pentru prima oară, în prima vacanță, ca studenți. Unii vă veți duce pentru prima oară ca teologi, mai ales cei care proveniți din liceeni, și ați intrat în Institutul Teologic după ce ați terminat liceul. Aș vrea să știți un lucru: că viitorul preot trebuie să se vadă în studentul de azi și că toți cei cu care vă veți întâlni, privindu-vă, ascultându-vă, vor căuta să vadă în dumneavoastră pe viitorul preot de mâine. Veți avea prilejul de a fi priviți cu alți ochi decât sunt și vor fi priviți toți ceilalți colegi ai dumneavoastră care se pregătesc pentru alte profesii.

Dumneavoastră vă pregătiți pentru o anumită misiune, pentru o misiune nu ușoară, pentru misiunea preotească, aceea care asigură credința în popor, aceea care roagă pe Dumnezeu să pogoare în sufletele credincioșilor darurile Sfântului Duh, aceea prin care Dumnezeu sfințește toate evenimentele vieții. De la naștere până la moarte, toate marile evenimente ale vieții sunt asistate de preot, el fiind interpretul lui Dumnezeu pe lângă sufletul credincioșilor.

Vă veți desfășura, în viitor, această misiune de care vă vorbesc, prin trei mijloace îndeosebi: prin slujire, slujirea la altar, pe care trebuie s-o faceți cu toată evlavlia cuvenită unui om al lui Dumnezeu; prin propovăduire, adică prin predică, și prin comportare. Dacă la slujire veți ajunge numai după ce veți termina studiile teologice, propovăduirea o puteți începe de acum, iar comportarea este absolut obligatoriu să fie de pe acum aceea a viitorului preot. Noi avem de multe ori în Consiliile noastre eparhiale discuții cu privire la numiri de preoți sau la transferări. Întotdeauna când rectorul Institutului este prezent, cineva din Consiliu îi pune întrebarea: Cum era când era student? Cum se purta când era student? Ce știri avem despre el încă din vremea aceea?

Și credincioșii observă purtarea la un viitor preot și vor să-l știe, din momentul în care s-a dedicat preoției, vor să-l știe ca și cum de pe acum ar fi preot. De aceea vă recomand să fiți cu toată grija la purtarea pe care o veți avea în familie, în satele, în orașele în care veți merge, printre prietenii dumneavoastră, știind că, spre deosebire de ei, dumneavoastră vă pregătiți pentru o misiune cu totul și cu totul deosebită, ca să fiți buni slujitori ai lui Dumnezeu și buni slujitori ai oamenilor.

Duceți în familiile dumneavoastră, duceți și preoților din parohia dumneavoastră binecuvântarea mea. Duceți toate urările de bine și de sănătate. Duceți prisosul cunoștințelor dumneavoastră noi, și duceți dovada că, fiind într-o școală teologică, ați învățat să fiți oameni buni, în așa fel încât și noi, cei de aici, și profesorii de la Institut să avem mulțumirea că munca noastră nu este zadarnică și că pregătim pentru poporul nostru dreptcredincios oameni pe măsura credinței lui.

Fiți cu toții sănătoși, și credincioșii, și studenții teologi. Dumnezeu să ne ajute în acest ajun de sărbători să ne pregătim sufletele pentru primirea marii sărbători a Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care s-o întâmpinăm cu bucurie și cu mulțumire. Și nu uitați în această seară, când vă vor bate la ușă colindătorii, întrebându-vă: „Primiți colindători?”, să răspundeți: „Primim”, cu sentimentul de care v-am spus, că nu primiți niște simpli colindători, ci faceți, prin ei și prin faptul că-i primiți și-i ascultați, o mărturie de credință în Dumnezeu, Care să ne fie întotdeauna în ajutor cu harul și cu iubirea Lui de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

BUCURIA COLINDELOR¹

A scultând colindele în biserică poate că ar trebui să nu mai adăugăm nici un cuvânt, pentru ca să putem pleca acasă cu sufletele pline de bucuria lor. Tradiție scumpă sufletului românesc și creștinesc, colindele vin din adânc de istorie creștină, tot așa cum vin și din adânc de istorie românească. Ne întrebăm toți: Cine le-a alcătuit cuvintele? Cine le-a compus melodiile? Când au fost cântate pentru prima oară și de către cine? De unde vin ele anume?

Răspunsul la aceste întrebări este simplu. S-au născut odată cu creștinismul. Autorii cuvintelor sunt necunoscuți. Poporul, credincioșii sunt autorii cuvintelor. Tot așa cum tot poporul credincios a găsit și cele mai potrivite melodii, ca să îmbrace cuvintele în așa fel încât să atingă cu ele cele mai profunde coarde ale simțirii noastre creștinești și românești. De aceea, colindele emoționează: emoționează pe tineri, emoționează pe vârstnici. De aceea colindele prind atât de ușor, se învață atât de ușor, se transmit atât de ușor de la o generație la alta, tocmai pentru că au reușit să prindă cuvintele în cele mai adecvate melodii, care răspund sensibilității noastre celei mai adânci. Și dacă cuvintele vin din teologia Nașterii Domnului, melodiile vin din geniul poporului. Melodiile sunt ale noastre, ale românilor. Colindele au fost primele tratate de teologie, probabil înainte de a se scrie orice alt tratat de teologie. Colindele au fost primele tratate de teologie exegetică, primele comentarii biblice, primele istorii ale creștinismului. Se poate să fi apărut încă din tradiția orală, chiar dinainte de a fi ajuns la noi cărțile Noului Testament. Manuscrisele și apoi, în mileniul al doilea, cărțile vor fi ajuns greu până aici, la noi. Dar vestea despre Nașterea Mântuitorului a ajuns repede și iată că ea a prins forma aceasta a exprimării prin colinde.

Colindele cuprind toată teologia creștină pe înțelesul tuturor. Colindele au fost o școală la care s-a învățat ușor religia, pentru că s-a învățat cântând, cum se învață Vechiul Testament în școlile evreiești.

¹ Cuvânt rostit la concertul de colinde susținut de Corul studenților teologi în catedrala din Sibiu, joi, 20 decembrie 1984.

Dar colindele mai sunt și altceva. Înainte însă de a vă spune ce anume, aş vrea să vă aduc aminte că din primul mileniu al istoriei noastre româneşti, şi parte din al doilea, avem puţine ştiri şi mulţi se întreabă de ce nu avem cărţi, de ce nu avem cuvânt scris, măcar sub forma manuscriselor, de ce bisericile noastre vin de prin secolul al X-lea? Abia de curând s-au descoperit în Dobrogea urme de biserici de prin secolul al IV-lea. Dar nu rămase în picioare. Se ştie de ce. Pentru că strămoşii noştri de pe pământul românesc au trebuit să îndure nenumărate năvăliri barbare, care au trecut peste noi şi care ne-au distrus şi bisericile, ne-au distrus şi manuscrisele, dacă vor fi fost, şi în mod sigur au fost. De aceea nu prea avem veşti din primul mileniu. Dar ceva tot avem. Nişte dovezi concrete ale existenţei noastre tot ne-au rămas. Printre aceste dovezi istorice sunt şi colindele. Colindele au perpetuat din generaţie în generaţie învăţătura creştină şi au transmis-o în limba română prin viu grai şi au ajuns la noi aşa cum le avem astăzi. Cele mai multe, acelea care vin din mediul sătesc, acelea s-au păstrat exact în limba în care au fost compuse de moşii şi strămoşii noştri, cine ştie când, pe la începutul creştinismului.

Acesta era, aşadar, lucrul pe care voiam să-l mai adaug: colindele ne-au apărât limba, precum limba a apărât colindele şi credinţa. Noi românii spunem – şi pe drept cuvânt – că suntem singura naţiune din lume care s-a născut creştină. Pe noi nu ne-a creştinat nimeni, cum au fost creştinaţi, de pildă, vecinii dimprejurul nostru, începând din secolele VIII, IX, X. Noi ne-am născut creştini. La noi a venit creştinismul exact în momentul în care ne formam ca popor. De atunci au venit şi colindele. Dovadă că e aşa, e că în multe colinde apare numele lui Traian, personajul istoric al vremii aceleia, unul din părinţii neamului românesc. Dovadă că e aşa, e că în unele din colindele din Dobrogea, de pildă, apare Sfântul Andrei. Sunt colinde ale Sfântului Andrei. De ce? Fiindcă Sfântul a propovăduit creştinismul în părţile Dobrogei. El este într-un fel Apostolul neamului românesc. De aceea noi şi zicem că suntem Biserică apostolică.

Colindele, deci, sunt o dovadă a continuităţii noastre româneşti şi creştineşti ortodoxe pe acest pământ al nostru românesc.

Spunem că ele, colindele, sunt primele noastre tratate de teologie. Şi într-adevăr, sunt pline de date cu privire la Mântuitorul Iisus Hristos, în special cu privire la Naşterea Lui. Autorii colindelor, acei anonimi din străfunduri de istorie, ştiau că S-a născut la Betleem, ştiau că S-a născut acolo deoarece Maica Domnului a trebuit să facă o călătorie de la Nazaret spre Betleem – „săvârşind călătoria” – precum spune într-una din colinde. Ştiau că la Naşterea Domnului a apărut o stea care i-a călăuzit pe

magi, știau că au apărut și îngeri și cunoșteau și mesajul pe care l-au adus pe pământ.

Autorii colindelor știau toate acestea. S-ar putea ca aceste colinde să fie tot atât de vechi ca și primii propovăduitori ai creștinismului care au venit pe pământul nostru. Nașterea Mântuitorului aduce sufletului omenesc răspuns la marile întrebări care au chinuit omul dintotdeauna. Pentru că îl pun pe om, pe omul acesta care nu știe mare lucru despre el însuși și despre univers, în fața unui miracol. În fața unui miracol pe care oricând – de atunci de când s-a produs și până acum, și așa va fi în vecii vecilor –, omul îl va întâmpina cu mirare, dar îi va aduce întotdeauna liniște sufletului său chinuit. Fiindcă miracolul e venirea lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta e Nașterea Domnului. Un Dumnezeu care se întrupează, Care ia chip de om și vine între noi, oamenii. Coboară cerul pe pământ! El ne învață astfel că și noi suntem ceva mai mult. E ca și cum ne-ar spune: „Dacă până acum n-ați știut, de acum încolo să știți că sunteți ceva mai mult decât vă credeți. În voi este o scânteie de cer, o scânteie dumnezeiască. Sunteți și voi divino-umani, omeneschi și dumnezeiești, așa cum Eu, Cel care M-am întrupat, am întrupat pe Dumnezeul cel de Sus sub chip de om pământesc”.

Aceasta îndulcește într-un fel condiția noastră omenească limitată la pământesc și la lipsa fundamentală de sens. Ne scoate din drama singurătății, ne scoate din drama golului, pentru că, fără îndoială, fiecare experimentează o dramă a singurătății dacă se știe singur pe lume. Întrupându-se, Mântuitorul ne spune: „Nu sunteți singuri pe lume; există Dumnezeu. Care e deasupra voastră, cu voi și în voi”. Scăpăm astfel de golul care ne încearcă, care ne macină sufletele atunci când, gândindu-ne la moarte, nu știm ce este dincolo de ea, și suntem tentați să credem că odată cu aceasta se sfârșește totul, odată pentru totdeauna, în vecii vecilor. Sufletul nostru intră atunci într-un gol, într-un neînțeles, într-o teamă, într-o neliniște sfâșietoare. Cum adică? Totul se termină stupid într-o groapă?

Și iată, vine Fiul lui Dumnezeu și spune: „Nu, nu se termină”. Și dă speranță sufletelor noastre că există viața veșnică. Vom continua să existăm. Ne vom întâlni unii cu alții. Cei care ne-am iubit aici pe pământ, ne vom împlini iubirea într-o comuniune veșnică. Dorința supremă a sufletului omenesc aceasta este: să *existe*. Mai mare nu este alta nici pe pământ, nici în altă parte. Este dorința unică, mare, esențială, generală.

Și Iisus, Care știa aceasta, a venit să ne dea un răspuns și o asigurare tocmai la această întrebare, dramă și dilemă esențială: „Nu se sfârșește totul cu golul, cu nimicul. Totul se împlinește într-o existență fără de sfârșit, prin nemurirea sufletului”.

Aceste adevăruri le învățăm și din preafrumoasele colinde pe care le-am auzit acum, și pe care vă îndemn să le cântați, să le ascultați, să vă îmbo-gățiți inima cu ele, să vă bucare sufletul acum, în vremea sărbătorilor, și să dea sens vieții dumneavoastră.

Pe studenții care, începând de mâine, vor pleca în vacanță, îi îndemn ca aceste colinde, pe care le-au învățat aici, să le cânte în satele, în orașele în care vor merge. Vă urez să întâmpinați sfintele sărbători și Anul Nou nu-mai cu bucurii, făcând dovada, acolo unde mergeți, că vă întoarceți dintr-o școală care v-a învățat ceva, că vă întoarceți altfel decât ați venit, că sunteți acum mai buni, mai luminați, mai învățați, să se vadă în dumneavoastră chipul viitorului preot. Așa veți începe de pe acum să vă puneți în valoare vocația pentru care ați venit la o școală teologică, anume aceea de a fi vii-tori preoți ai Bisericii noastre Ortodoxe Române.

TREPTE ÎN
VIAȚA CREȘTINĂ

TREPTЕ ÎN VIAȚA CREȘTINĂ¹

La acest început de an îmi vin în minte versurile lui Eminescu:

„Cu mâine zilele-ți adaugi,
Cu ieri viața ta o scazi
Și ai cu toate astea-n față
De-a pururi ziua cea de azi”.

Parcă ar fi scrise anume să evoce acest moment de culme dintre ceva ce trece și ceva ce vine.

Ele aruncă asupra noastră o umbră de tristețe fiindcă, pe lângă bucuria întâmpinării anului nou, constatăm cu tristețe că încă un an din viața noastră a trecut.

Unul din marii filosofi greci a lansat principiul: totul trece, totul curge, nimic nu e stătător pe lume: *Panta rei!* Dar constatarea aceasta și tristețea aceasta în legătură cu trecerea se referă mai ales la trecerea noastră biologică, despre care n-am avea multe lucruri de spus, fiindcă, într-adevăr, ne trăim destinul între două necunoscute: între necunoscuta nașterii și necunoscuta morții. Drumul între acestea două, pe cât de lung ne pare la tinerețe, pe atât de scurt ne pare la bătrânețe. Ne-am obișnuit cu el, și ne-am obișnuit și cu tristețea. Ne pare firească.

Uneori e păcat să ne obișnuim prea ușor cu unele lucruri prea grave. Obișnuindu-ne ușor cu ele, pierdem din vedere tainele care ne înconjoară, despre viață, despre nașterea universului !

Scriptura ne spune că la început Dumnezeu le-a făcut pe toate „după felul lor”. A făcut porumbul porumb, grâul grâu, omul om, privighetoarea privighetoare, peștele pește. Se va fi referind Scriptura aici la momentul în care procesul de creație și-a terminat ciclurile și s-a statornicit așa precum o vedem astăzi ? Oricum ar fi, prin naștere suntem contemporani cu nașterea universului, fiindcă viața nu ne vine ca ceva inventat în momentul în care o primim de la părinții noștri, ci vine de la începutul începutu-

¹ Gânduri cu prilejul Anului Nou 1984.

TREpte ÎN VIAȚA CREȘTINĂ¹

La acest început de an îmi vin în minte versurile lui Eminescu:

„Cu mâine zilele-ți adaugi,
Cu ieri viața ta o scazi
Și ai cu toate astea-n față
De-a pururi ziua cea de azi”.

Parcă ar fi scrise anume să evoce acest moment de culme dintre ceva ce trece și ceva ce vine.

Ele aruncă asupra noastră o umbră de tristețe fiindcă, pe lângă bucuria întâmpinării anului nou, constatăm cu tristețe că încă un an din viața noastră a trecut.

Unul din marii filosofi greci a lansat principiul: totul trece, totul curge, nimic nu e stătător pe lume: *Panta rei!* Dar constatarea aceasta și tristețea aceasta în legătură cu trecerea se referă mai ales la trecerea noastră biologică, despre care n-am avea multe lucruri de spus, fiindcă, într-adevăr, ne trăim destinul între două necunoscute: între necunoscuta nașterii și necunoscuta morții. Drumul între acestea două, pe cât de lung ne pare la tinerețe, pe atât de scurt ne pare la bătrânețe. Ne-am obișnuit cu el, și ne-am obișnuit și cu tristețea. Ne pare firească.

Uneori e păcat să ne obișnuim prea ușor cu unele lucruri prea grave. Obișnuindu-ne ușor cu ele, pierdem din vedere tainele care ne înconjoară, despre viață, despre nașterea universului !

Scriptura ne spune că la început Dumnezeu le-a făcut pe toate „după felul lor”. A făcut porumbul porumb, grâul grâu, omul om, privighetoarea privighetoare, peștele pește. Se va fi referind Scriptura aici la momentul în care procesul de creație și-a terminat ciclurile și s-a statornicit așa precum o vedem astăzi ? Oricum ar fi, prin naștere suntem contemporani cu nașterea universului, fiindcă viața nu ne vine ca ceva inventat în momentul în care o primim de la părinții noștri, ci vine de la începutul începutu-

¹ Gânduri cu prilejul Anului Nou 1984.

rilor, de atunci de când a creat Dumnezeu cerul și pământul, lumea și pe om. Scrie Sfântul Pavel: *Dintr-un sânge a făcut (Dumnezeu) tot neamul omenesc* (Faptele Apostolilor 17, 26). Prin aceasta suntem contemporani cu toți strămoșii noștri de la Adam încoace. Taina lumii e așadar și taina noastră. Dar, cum spuneam, tristețea trecerii la culmea dintre ani, acum o experimentăm mai ales în legătură cu trecerea noastră biologică.

Ar trebui însă, cu acest prilej, să ne gândim și la o altă latură a vieții noastre, la cea spirituală; poate că am reuși să dezlegăm, cu ajutorul acesteia, ceva din tainele nașterii și trecerii biologice, pe care altfel nu le putem dezlega. Fiindcă, într-adevăr, viața noastră se desfășoară odată cu și dincolo de traiectoria biologică, și pe o traiectorie spirituală.

Unul din filosofi români contemporani vorbește de o „devenire întru ființă”. O devenire întru ființă, am zice noi, teologii, e o creștere de la ceea ce nu era, la ceea ce este și poate fi. O creștere întru conștiința de a fi, o mereu rotunjire, o ieșire pas cu pas din neantul neființei până la recuperarea chipului și asemănării cu Dumnezeu. Supuși devenirii, azi nu mai suntem exact cei de ieri, mâine nu vom mai fi exact cei de azi: vom fi mai mult, altceva și altcineva. Trecem de la viață la „și mai multă viață”, după expresia Mântuitorului. Devenim ființe din ce în ce mai aproape de Ființa cea unică. Ființa noastră se naște astfel mereu. Rămâne aceeași și e alta. Se desăvârșește. Se împlinește. A fi înseamnă a fi ca Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu este, precum se și definește în Vechiul Testament: „Cel ce este”. El singur are existența din Sine însuși, și o are desăvârșit, până la limita devenirii. Dumnezeu nu mai poate crește întru ființă, precum e omul chemat să crească, să devină. A deveni întru ființă, teologic, ar însemna a intra în acel a fi al Său, a te declara *din* și a intra *în* neamul lui Dumnezeu, precum spune Sfântul Pavel (Faptele Apostolilor 17, 29).

Devenirea de la ceea ce nu era la ceea ce este, după învățătura noastră creștină, presupune niște etape. Voi încerca, foarte pe scurt, schematic, să descriu câteva din aceste etape.

O primă etapă în devenire este fără îndoială momentul în care, pășind peste pragul copilăriei, luăm cunoștință de noi înșine, ne descoperim ca existențe aparte, începem să ne gândim pe noi înșine, începem să ne punem primele întrebări despre noi înșine, începem să ne punem primele întrebări despre relația cu lumea, cu rostul nostru în lume, de relația cu aproapele, de relația cu cerul înstelat, cu ziua și cu noaptea, de relația cu părinții, de relația cu trecutul, de relația cu viitorul, într-un cuvânt începem să ne punem întrebări. Atunci ne punem și întrebarea cheie despre Dumnezeu.

Toate aceste întrebări însă, oricât s-ar referi la cele dinafară, de fapt vor răspunsuri prin care să se lumineze cele dinlăuntru, cunoașterea de sine, delimitarea sinelui și a rostului lui. Cei vechi, filosofii greci, erau specifici în privința aceasta. Ei precizau: „Cunoaște-te pe tine însuși” – *Gnoti se avton* – spuneau ei în grecește. Este etapa în care creștem întrebându-ne. Înapoi în viață întrebându-ne. Este etapa în care începem să ne cultivăm, începem să învățăm, din cărți, de la alții, de la natură, prin noi înșine.

Urmează apoi a doua etapă: etapa când începem să primim răspunsuri și când începem să delimităm între răspunsuri. Ne vin răspunsuri care ne dau soluții și răspunsuri care nu ne dau soluții, ci ne afirmă taine. În acest moment se cere înțelepciune, ca să delimităm precis răspunsurile pozitive de ceea ce rămâne taină. Începem să trăim cu tainele, ca și cum ni s-ar fi încredințat pe neașteptate niște secrete cumplite, cu care trebuie să trăim fără a le dezvălui. Devenim dintr-o dată maturi, responsabili. Înțelegem că trebuie să ne purtăm de grijă noi înșine de acum încolo, și să ne pregătim singuri culcușul ființei, al gândului, locul în lume și în univers. Este foarte importantă această a doua etapă, în care trebuie să învățăm să trăim cu tainele. Dacă-mi aduc bine aminte, un mare poet transilvănean spunea:

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
și nu ucid cu mintea
tainele ce le-ntâlnesc în calea mea”

(*Lucian Blaga*)

A nu ucide tainele pe care le-ntâlnești în calea ta, ci a încerca să trăiești cu ele, înseamnă a încerca să înțelegi că aceste taine fac parte din universul în care te-ai născut, sunt ale lui și ale Creatorului universului, Care își rezervă stăpânirea asupra a ceea ce a creat și vrea, prin taine, să ne învețe că este. În etapa aceasta mintea omenească se zbuciumă, dar se și limpezește.

A treia etapă e a împlinirilor. După ce ți s-au limpezit multe din cele ce te înconjoară, dorești să-ți realizezi viața potrivit cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos, Care a zis: „Eu de aceea am venit, ca lumea viață să aibă”. De unde până acum ai primit, acum începi să și dai. Întemeiezi o familie, ai copii, îi educi, scrii cărți, iei parte la viața socială, creezi, construiești, te asociezi la tot ce e bun și de folos, încerci să fii un ins pozitiv în viață, să te realizezi în armonie cu tine însuși, în armonie cu credința ta, în armonie cu filozofia ta, cu sistemul tău de gândire și cu sistemul tău de relații cu lumea și cu Dumnezeu, în armonie cu toți oamenii.

Acum crești. Urci. Te realizezi. Împlinești viața, onorezi acel dar al lui Dumnezeu, Care a zis: „Eu sunt viață”. „Eu sunt Cel ce sunt”. Dând sens vieții, intrăm într-o existență cu sens, în sistemul Celui ce este, și Care es-

te veșnic. Așa se deschidem spre veșnicie noi înșine. Devenirea noastră e acum pe o treaptă superioară. credința noastră și-a precizat întinderea. Pentru că, să știți: suntem veșnici în măsura în care vrem să fim veșnici; suntem veșnici în măsura în care știm că suntem veșnici. Dacă nu vrem și dacă nu știm, suntem pe dinafară, vom avea o veșnicie lipsită de sensul creștin, așa cum spune Sfânta Scriptură. Despre aceasta am vorbit în *Pastorala* mea de Crăciun din anul acesta. Nu ne pedepsește Dumnezeu cine știe cum dacă nu intrăm în sistemul Lui de gândire, ci ne lasă în afara sistemului. Despre etapa aceasta a devenirii întru ființă creștină, teologia spune că e cea a poruncilor. Se află în această etapă cel ce împlinește poruncile, modelându-se astfel după chipul lui Dumnezeu.

Etapă a patra este etapa desăvârșirii. După ce și-a găsit drumul în viață, omul vrea ceva mai mult, s-o facă și mai frumoasă, s-o desăvârșască, integrându-se în perspectiva Mântuitorului, Care a spus: „Eu de aceea am venit, ca lumea viață să aibă, și mai multă să aibă”, s-o aibă din belșug. Tot Mântuitorul a spus: „Fiți desăvârșiți”, fiți dumnezei, fiți extraordinari, fiți din neamul lui Dumnezeu! Să nu ne sperie aceste cuvinte, căci în Scriptură scris este: „Eu am zis: dumnezei sunteți”. Fiți fiii lui Dumnezeu, îndrăzniți să vă ridicați mai sus cu gândul, cu sufletul, în așa fel încât să vă plasați în chip desăvârșit în sistemul de gândire al lui Dumnezeu. Nu este imposibil. Mulți reușesc s-o facă. Nu este foarte greu. Trebuie doar un eroism al gândului, un eroism al faptei, un eroism al îndrăzelii, uneori de-o clipă, cum a fost eroismul tâlharului de pe cruce, care și-a cerut iertare pentru păcatele lui în ultima clipă și a primit răspunsul: „Astăzi vei fi cu Mine în rai”. În *Pateric*, o apoftegmă spune: „De ar voi omul, de dimineată până seara poate ajunge la măsura dumnezeiască”. Trebuie doar să dorim să fim buni, să facem în așa fel, încât în toate ale noastre să predomină bunătatea, mila, răbdarea, dragostea. „Din acestea vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii Mei – deci că sunteți desăvârșiți – de veți avea dragoste între voi”.

Cineva ar putea spune însă: bine, dar pentru a parcurge aceste etape va fi trebuind o pregătire deosebită. Nu! Oricine se poate înscrie în aceste etape. În măsura în care își statornicește credința în Dumnezeu, se duce Duminica la biserică și-și face toate rânduielile tradiționale, se înscrie cu liniște sufletească în toate aceste etape, până la etapa desăvârșirii creștine. Nici o profesiune nu împiedică viața spirituală, tot așa cum viața spirituală este la îndemâna oricui. Sfinții Părinți cei mai înaintați în viața duhovnicească ne spun: se poate trăi viața spirituală având pe Iisus Hristos în minte, și zicând doar atât: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul”, în orice împrejurare a vieții. Poți ajunge la desăvârșire numai

cu aceasta. Încolo să-ți faci datoria în munca ta și în toate răspunderile pe care le ai în viața de familie și în viața de toate zilele. Nu e nevoie deci neapărat de condiții speciale pentru ca să parcurgi etapele vieții creștine.

Am citat la început dintr-o poezie a lui Eminescu. Aș fi tentat să reiau ultimele două versuri din cele patru. Ea începe:

„Cu mâine zilele-ți adaugi,

Cu ieri viața ta o scazi”,

subînțelegând desigur tristețea implacabilei treceri. Căci, în fapt, cu cât adaugi, cu atâta scazi din viață. Din orice unghi ai privi-o, tot trecere este. Dar ultimele două versuri introduc un sentiment de echilibru:

„Și ai cu toate astea-n față

De-a pururi ziua cea de azi”.

„De-a pururi” în prezent. Realitatea noastră imediată e prezentul. Ajungând pe treptele cele de sus ale desăvârșirii creștine, realizăm un „azi” armonnic, senin, liniștit. Cu acest azi trecem și dincolo, când ajungem să trecem. Ființa noastră s-a rotunjit până la asemănare cu Dumnezeu: ea și-a asumat eternitatea, viața în Dumnezeu. Devine ființă în Ființă. Și nu se mai teme de moarte, fiindcă moartea a fost – cum zice Sfântul Pavel – desființată.

Trecerea biologică e o întoarcere întru cele din care s-a alcătuit existența biologică. Din ce a venit, întru aceea se întoarce. Dar și ființa spirituală se întoarce la Ființa care i-a dat naștere; viața la Viață, unde se va naște *să fie* într-un veșnic prezent, netulburat mai mult de vreo devenire, de vreun ieri izvorât din taine fără ferestre, de vreun mâine ascuns în alte taine. *Atunci vom cunoaște* (I Corinteni 13, 12).

Astfel, etapele vieții spirituale luminează etapele biologice și le dezbracă de tragicul în care sunt îmbrăcate când sunt lăsate numai la realitatea și la dimensiunile lor.

Din această perspectivă a devenirii ar trebui ca, la acest moment de bilanț, de sfârșit de an vechi și de început de an nou, să ne facem noi înșine o verificare a sufletelor noastre. Suntem noi pe vreuna din treptele acestei devenirii? Facem noi efortul unui progres spiritual de la o zi la alta, de la un moment la altul, așa încât să ne știm pe una din aceste trepte, în perspectiva celorlalte? Această întrebare trebuie să ne-o punem cu prilejul unei zile ca aceasta.

E zi de bilanț pentru viața din afară, de toate zilele; de ce n-ar fi și zi de bilanț pentru sufletele noastre? Dacă ar fi să-mi pun eu însumi câteva întrebări de bilanț, m-aș întreba, în primul rând, câte oare din cuvintele mele, semănate aici în catedrală, au căzut pe pământ bun? Câte au rodit? Câte oare au schimbat măcar câteva inimi? Câte au întors măcar pe câțiva de la

păcat la virtute, de la o cale întunecoasă la o cale luminoasă? Am convins-gerea că multe au scăzut pe pământ bun și mă rog lui Dumnezeu să fie așa. Dacă ar fi să-mi pun întrebarea în legătură cu bilanțul Eparhiei, ar trebui să vă spun că am încheiat anul acesta cu realizări frumoase, atât în domeniul gospodăresc, cât și în cel duhovnicesc. Am dat o atenție deosebită tipografiei, ctitorită, după cum se știe, de Șaguna, utilând-o cu mașini noi, am acordat ajutoare bisericilor care nu au suficiente mijloace materiale ca să poată fi restaurate, să-și poată curăți pictura, sau să-și poată face pictura din nou; am sfințit marea catedrală de la Sfântul Gheorghe, care de 40 de ani aștepta să fie terminată, și am sfințit-o împreună cu P.F. Părinte Patriarh, în vara anului care a trecut. Am reușit, cred, să revitalizăm conștiința preoțească a preoților noștri. Preoții noștri își intră din ce în ce mai mult în misiunea și în vocația lor preoțească, și aceasta este una din marile bucurii cu care încheiem anul acesta care trece.

Cu aceasta aș vrea să închei, dar nu înainte de a spune măcar două cuvinte și despre cel pe care îl amintește Biserica noastră astăzi, și anume Sfântul Vasile cel Mare.

De ce îl amintește Biserica de astăzi? Pentru că a murit la 1 ianuarie, în anul 379, în Cezareea Capadociei, unde era arhiepiscop.

S-a numit Vasile cel Mare, apelativ care s-a dat la foarte puțini sfinți în Ortodoxie, iar dacă ne întoarcem spre istorie, în istoria poporului nostru, numai Ștefan cel Mare s-a bucurat de acest apelativ: „cel Mare”. Ce va fi făcut Sfântul Vasile pentru ca tradiția creștină să-l boteze „cel Mare”?

Trei lucruri putem reține din viața și activitatea lui:

Întâi: a avut o atitudine fermă în ceea ce privește relațiile dintre săraci și bogați. A scris despre acestea pagini extraordinare. Critica lui socială nu e cu nimic mai prejos decât cea a modernilor. Pacea socială, în gândirea sa, nu putea fi realizată decât pe dreptatea socială.

În al doilea rând: a întemeiat o seamă de instituții de caritate, case pentru bătrâni, case pentru întreținerea copiilor orfani, pentru văduve, pentru călători. Transformase orașul Cezareea Capadociei într-un fel de orfelinat, de sanatoriu extraordinar, în care toți nefericiții lumii, toți oropsiții soartei găseau adăpost gratuit. Sfântul Vasile cel Mare nu făcea altceva, zilnic, decât să țină cuvântări în biserici, să se deplaseze pe teren, la marii bogați, ca să ceară bani pentru întreținerea acestor nenorociți. Îi întreținea pe toți cu banii lui, cu bani din colecte, și cu ajutorul călugărilor și călugărițelor care făceau serviciile interioare. A fost o instituție extraordinară, și gândiți-vă că ne aflăm în secolul al IV-lea. Instituția s-a numit, după numele său, *Vasiliada*.

Biserica s-a afirmat prin el și prin urmarca exemplului său că dorește să urmeze pilda lui Hristos. Care a venit să slujească și nu să I se slujească.

Al treilea lucru extraordinar care ne-a rămas de la el a fost o nouă organizare a monahismului. El ne-a dat *Regulile mari* și *Regulile mici* pentru organizarea monahismului care, de la el până azi, rămâne organizat după regulile lui. Toate regulile ulterioare, din Răsărit și din Apus, s-au orientat după el și i-au păstrat principiile generale. În fond, tot monahismul creștin este vasilian.

Aceste trei lucruri, bineînțeles în afară de opera lui teologică – a scris un extraordinar tratat *Despre Sfântul Duh*, fiind și mare teolog, prieten de altfel cu alți mari teologi ca Sfântul Grigorie de Nazianz –, i-au binemeritat supranumele de „cel Mare” și pomenirea lui la 1 ianuarie, în calendarul creștin ortodox. Este cunoscut răspunsul pe care l-a dat prefectului Modest, care îi reproșa că îi vorbește cum nu i-a mai vorbit nici un episcop: „Se vede că n-ai mai întâlnit nici un episcop!” Adică un episcop adevărat. El a fost adevărat episcop, creștin adevărat și om adevărat.

ÎNTRU ÎMPLINIREA VIEȚII

Iată ne-a ajutat Dumnezeu să urcăm pe scara vieții și să pășim și în anul 1985. Să dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns această zi, acest an, cu sănătate, fiecare desigur cu reînnoită speranță în viitor.

Există două feluri de a întâmpina această zi de răscruce dintre ani: fie regretându-l pe cel care a trecut, pentru că odată cu el a mai trecut ceva din viața noastră și ne-au rămas mai puțini ani înainte, fie bucurându-ne că mai avem încă în fața noastră alte și alte zile, pline de alte și alte posibilități de a ne împlini, de a face de acum înainte ce n-am apucat a face până acum, de a binecuvânta șansa ce ni se oferă întru bucuria vieții. Eu cred că perspectiva aceasta din urmă, cea optimistă, e mai sănătoasă. Ea ne dă speranță, iar speranța ne dă curaj. De amândouă avem nevoie pentru a ține bine cârma corabiei și a o duce la liman.

Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru fiecare clipă în plus cu care ne binecuvântează viața. Gândiți-vă: vine o zi când pe fiecare – vrem sau nu vrem – moartea ne înghite și dispărem pentru totdeauna dintre cei vii și nu ne mai răsare soarele, și nu ne mai macină nici roata gândurilor, nici trâmbița vorbelor nu ne mai răsună. Vine o zi când, oricât ar fi și ni s-ar părea de ciudat, nu mai suntem, nu vom mai fi. Alții vor mai fi, dar noi nu vom mai fi. Pe pământ nu vom mai fi niciodată! Din perspectiva acestei dispariții, cât de frumos e să fii, să exiști, să respiri, să gândești, să fii cu alții, să fii în viață! Cât de important e să cucerești fiecare clipă! Trebuie să privim fiecare clipă pe care ne-o dă Dumnezeu în plus ca pe o mare biruință, ca pe un dar imens, minunat, ca pe o biruință a vieții împotriva morții! Ca pe o biruință a ființei împotriva neantului! Ca pe un pas cucerit din teritoriul necunoscut ce ne stă în față, și care stă gata să ne înghită.

Nu știm întotdeauna cum să prețuim clipa, clipa care ne e dată în plus în viața aceasta atât de scurtă, atât de repede trecătoare. Fie ca această zi de început de an, zi de răscruce dintre ani, să fie un nou imbold spre prețuirea clipei, a acestui dar extraordinar al lui Dumnezeu.

Momentul acesta este de obicei, în viața oamenilor, în viața instituțiilor, în viața societății, un moment de bilanț. De obicei, într-o zi ca aceasta, se

fac și bilanțuri personale, în familii, fiecare întrebându-se cu ce realizări încheie vechiul an, se fac bilanțuri în cultură, în civilizație, în viața socială și, în general, în viața lumii.

Ar trebui însă, în această zi de răscruce dintre ani, să mai facem un bilanț și anume un bilanț al conștiinței, un bilanț a ceea ce am realizat cu noi înșine, ce am reușit să facem din noi, ce am reușit să facem cu viața noastră, ce perspective ne deschide noul an și ce sperăm că vom mai face cu viața noastră de acum încolo.

Știm toți, viața e scurtă, trece repede. E foarte important cum ne-o organizăm, ce facem cu ea, cu ce o umplem. Ar trebui să fim într-o grabă extraordinară, ca s-o umplem cât mai repede, cu cât mai mult, și cu cât mai bine, cu cât mai mult bine!

Spuneam aici, înainte de Crăciun, în seara când s-au prezentat colindele, că mesajul pe care ni l-a transmis Dumnezeu prin îngeri în momentul când S-a născut Mântuitorul Iisus Hristos a fost: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoie”. Remarcam că acest cuvânt „între oameni” trebuie citit și rostit: „întru oameni”. Ca *întru*-l lui Noica, cu care potrivirea e numai de cuvânt, noi urmând sensul lui teologic, fără pretenția de a pătrunde în înțelesurile lui noiciene, filosofice. Așadar să fie bună învoire și pace între oameni, dar textul original grecesc e „întru oameni” bunăvoie. Adică înăuntru oamenilor, în sufletul oamenilor să fie sens. Să fie omul în rânduială cu sine însuși. Să fie împăcat cu Dumnezeu. Să fie împăcat cu ceea ce a făcut, atunci când s-a căznit să facă ceva cu destinul lui. Și să fie bună învoire, să fie deschidere către toți oamenii. Să fie în echilibru cu sine și cu frații săi, oamenii.

Despre acest *întru* aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Despre modul cum am putea face un bilanț al acestui *întru*, al acestui *dinăuntru* al nostru. Cât am reușit în împlinirea noastră interioară? Cât am cristalizat acest *întru* care este însăși ființa noastră? Cât am reușit s-o facem altfel? Cât am reușit s-o facem mai bună, mai transparentă, mai subțire, mai delicată, mai plină de bunăvoință, mai plină de înțelepciune, de înțelegere, de înțelegerea lumii, a existenței, a ceea ce se întâmplă cu noi, cu fiecare dintre noi și cu lumca? Cât am reușit să *împlinim* ființa noastră împlinind acest *dinăuntru* al ei?

Șă ne aducem aminte cât de preocupat era Mântuitorul de această parte dinăuntru a ființei omenеști. A făcut un rechizitoriu de procuror nemilos, atunci când a vorbit despre farisei, numindu-i cu cuvintele cele mai grele: vipere, șerpi, morminte văruite! Pe dinafară arătați frumoși, dar înăuntru sunteți cadavre, le zicea! Rechizitoriul era împotriva acestui *înăuntru* al lor, care nu semăna cu ceea ce pretindeau ei că este.

Preocuparea permanentă și fundamentală a Mântuitorului a fost în legătură cu *înăuntrul* omului. Cum crește? Cum se dezvoltă? Cum și cu ce se umple acest dinăuntru al omului, ființa lui, sufletul lui? Cât din Dumnezeu reușește să cuprindă în el? Cât loc reușește să-l facă lui Dumnezeu în existența lui? Aceasta este măsura: cât din Dumnezeu lasă să intre și să se sălăsluiască în el? Fiindcă atunci când zicem: cât de bun a devenit, cât de înțelept a devenit, cât de iertător a devenit, cât de generos a devenit, înseamnă că vrem să aflăm măsura în care L-a chemat, L-a primit, L-a păstrat pe Dumnezeu în suflet, făcându-I „cămară” în existența lui. Nu trebuie să ne sperie acest lucru, fiindcă scris este în Scriptură: „Eu am zis: dumnezei sunteți”, și „Fiți sfinți, precum și Tatăl vostru este”. Oare porunca de căpetenie a Mântuitorului n-a fost aceea de: „Fiți desăvârșiți”? Or, desăvârșirea este tocmai această găzduire a lui Dumnezeu în sufletele noastre, în așa fel încât să ne facem din El criteriu de gândire, criteriu de alegere între bine și rău, criteriu de orientare în viață, precum e steaua polară pentru navigatori, cum e busola pentru cei care călătoresc prin păduri sau pustiuri, prin locuri lipsite de posibilități de orientare.

Conștiința de obicei nu ne înșală. De la ea știm cum suntem, când greșim. De noi înșine nu ne putem ascunde. De oricine ne putem ascunde, dar nu de noi înșine. Și, evident, nu ne putem ascunde nici de Dumnezeu. Căci conștiința e legea lui Dumnezeu sădită în noi. Numai când ne pervertim conștiința, ea nu ne mai poate spune adevărul. Altfel, ea e măsura sigură a adevărului despre noi. Chiar și atunci când îl știe numai și numai ea. Când cădem ușor de acord cu noi înșine, și ne împăcăm cu gândurile și faptele noastre păcătoase, cu lipsa de onestitate, cu ipocrizia, chiar și atunci, în forul nostru interior ea ne spune că greșim. Avem doar speranța că nu mai știe nimeni. Ne amăgim însă cu această speranță. Căci știe Dumnezeu. Și uneori ne obligă chiar ea, conștiința, să ne autodenunțăm. Oare n-ați auzit de criminali care, după ani și ani în care crima lor a fost uitată, s-au prezentat singuri la judecători, spunând că nu se mai pot răbda cu păcatul pe cuget și cer să fie pedepsiți? Abia pedepsiți își găsesc pacea conștiinței. Și doar nu-i știe și nu-i bănuie absolut nimeni!

E teribilă această cerere de judecată a conștiinței împotriva noastră înșine. Oare ce poate fi mai convingător că dreptatea ca lege dumnezeiască e sădită în noi și că ea mărturisește în noi despre existența lui Dumnezeu și despre bine, despre dreptate și despre adevăr, ca legi care trebuie să guverneze viața noastră și a lumii?

Și acesta este un semn ca de conștiință, de noi înșine nu ne putem ascunde. Conștiința e ca o oglindă care ne arată așa cum suntem. De suntem curați, ne arată curați. De suntem murdari, ne arată murdari. Numai o oglindă deformată, convexă sau concavă, sau murdară ne deformează, dar o oglindă dreaptă și curată ne spune drept. Tot așa ne spune și conștiința dreaptă, neperversită.

Să ne oglinдим аșadar cât mai des în conștiința noastră, s-o curățim mereu cu pocăința și s-o ascultăm. Vom asculta de Dumnezeu. Căci aceasta a avut în vedere Mântuitorul când a spus *Împărăția lui Dumnezeu este în noi*. E aproape și are ușile deschise. Ne așteaptă să intrăm în ea. În noi înșine. Ca Fiul risipitor, despre care ni se spune că: „și-a venit în sine”. Când și-a venit în sine, a găsit și calea întoarcerii la Tatăl. Și abia atunci și-a găsit destinul. Când a plecat în lume, de fapt și-a ieșit din sine.

Cum reușim oare să umplem ființa noastră cu Dumnezeu, s-o împlinim, s-o rotunjim, să dăm un sens aceluia *întru*, aceluia *dinăuntru*.

Sfânta Scriptură ne învață că putem reuși să facem acest lucru prin împlinirea poruncilor. Mântuitorul sintetizează poruncile Scripturii într-una singură: „Să iubești pe Domnul Dumnezeuul tău [...] și pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Ne controlăm iubirea de Dumnezeu prin iubirea aproapelui. Arăți cât iubești pe Dumnezeu, dacă-ți iubești aproapele. Așa împlinești poruncile. Împlinești poruncile când, din lupta între bine și rău din sufletul tău, reușește să învingă binele. Împlinești poruncile când, în lupta dintre generozitate și egoism, reușește să biruie generozitatea. Împlinești poruncile când în lupta dintre adevăr și minciună, reușește să învingă adevărul. Fiecare să se întrebe: În lupta dintre lumină și întuneric am fost întotdeauna de partea luminii?

Iată câteva mijloace de control pe care le avem la dispoziție și pe care, într-o zi ca aceasta de bilanț, e bine să le folosim. Să ne oprim o clipă în loc. O poetă contemporană, una din poetele noastre mari, Ana Blandiana, spune la un moment dat, într-o poezie parcă pentru noi intitulată *Înăuntru*: „O oprire: cât să-ți tragi răsuflarea/ca să poți fugi din nou”. Să ne oprim o clipă. Suntem la ora bilanțului. Să respirăm adânc și să ne deschidem inimile. Să ne oprim o clipă. Atât cât să respirăm, să ne reîntărim, ca să putem alerga mai departe. că viața e o lungă alergare. Să vedem deci cât am reușit să facem uz de bine împotriva răului. Cât am reușit *să fim ceva*?

De obicei facem analiza acestui *să fim ceva* la modul exterior. adică ne gândim: Ia să vedem, ce am devenit în profesiunea mea? Ia să vedem, ce

am reușit să fac din copiii mei? Am reușit să-i fac: pe unul inginer, pe altul medic, am reușit să-i fac nu știu ce altceva. Întotdeauna punem problema în felul acesta: Ce am reușit să facem? Cât de mari am reușit să fim? Ce loc mare am reușit să ne câștigăm în societate?

În societate însă, locurile sunt diferite. Decalajul din societate persistă în toate sistemele sociale din lume, desigur diferențierea fiind determinată de cauze diferite. Dar există totuși un domeniu unde toți suntem egali, și anume tocmai în acesta: în ce am reușit să facem din noi, din ființa noastră, din lăuntrul nostru. Aici nu mai operează aceeași măsură ca în viața socială. Poți să fii țăran, poți să fii muncitor, poți să fii profesor, poți să fii orice, dar să fii un om, să fii om generos, onest, bun, om de omenie, om cu respect față de cuvânt și față de om. Țăranii noștri, de când se știu și până astăzi, își păstrează o anumită demnitate, o anumită noblețe, și nu întâmplător folosesc termenul noblețe.

Pentru țăranii noștri români cuvântul, de pildă, e cuvânt – noblețea cuvântului, căci ei știu dintotdeauna că pe unde iese cuvântul, iese și sufletul, așadar fiecare cuvânt trebuie spus ca în fața Dreptului Judecător la Judecata cea din urmă. Odată spus, un cuvânt e lege. Odată statornicită o lege prin cuvânt, în trecut, era statornicită pentru totdeauna și se respecta, deși nu era scrisă nicăieri, deși nimeni nu-l trăgea la socoteală în fața vreunei autorități pe cel care n-o respecta. Dar judecata obștii era mult mai aspră decât orice judecată civilă.

Există așadar această posibilitate ca orice ai fi în viața socială, să fii egal în demnitate cu cei mai mari, să fii egal în omenie, să fii egal în înălțimea sufletească, să fii mare, indiferent de scara socială pe care te afli și indiferent de locul pe care îl ocupă pe această scară ceilalți. Acest lucru e o realitate în viața tuturor oamenilor, a tuturor popoarelor.

Se povestește că un servitor de lord englez, într-o dimineață l-a anunțat: „Domnule, luați notă că nu mai sunt servitorul dumneavoastră. Întârziati sistematic la ceai și mâncați urât. Nu este de demnitatea mea să servesc un astfel de om, care nu se respectă nici pe sine, nici pe mine!”

Ești mare atunci când orice ai fi te respectă tu însuși și te respectă și cei din jur. Dacă ai câștigat respectul oamenilor, ești mare, indiferent dacă alții sunt mai mari decât tine pe scara socială. Ești mare când știi să te faci respectat, dacă ești bărbat, de către soție și dacă ești soție, de către bărbat. Ești mare, dacă știi să te faci respectat de către copiii tăi. Copiii privesc la părinți ca la ceva unic. Nu contează ce e tatăl sau mama. Părintele e pentru copiii lui *mare, unic, unicul*. Nu contează că e inginer, că e muncitor, că e

țaran. Această mărime vine dinăuntru, din calitatea sufletului, din autoritatea inimii, din forța exemplului, din geometria interioară a ființei părintelui, din echilibrul logic și frumos al vieții lui.

Mai putem controla cum împlinim poruncile și prin câtă iubire reușim să degajăm din noi în afară. Am citit undeva, într-un roman, sau poate chiar mai multe, în romanele acelea mari, vestite, în care se exaltă sentimentul iubirii, o expresie de mare frumusețe. Se afla într-o scrisoare de îndrăgostit, nu mai știu dacă era vorba de un bărbat sau de o femeie, care concepea scrisoarea, dar aceasta interesează mai puțin. Scria: „Îți mulțumesc că existi”. Iubirea născuse aceste cuvinte care sintetizau tot ceea ce o inimă de om ar putea să imagineze despre un alt om. Vedea în celălalt un model de perfecțiune. Iubirea descoperă în celălalt perfecțiunea, divinul. Zilele trecute am citit exact aceleași cuvinte într-o scrisoare a unui ucenic către un dascăl, către un mare profesor: „Domnule profesor, vă mulțumesc că existați!”

Aceasta înseamnă a afirma despre un om că s-a împlinit. Eu nu știu, nu cunosc un elogiu mai mare ce s-ar putea aduce unui om, decât să simți că-i poți spune acest lucru. Îl ridici aproape la categoria asemănării cu Dumnezeu. Pentru că doar Dumnezeu există etern, Dumnezeu este „Cel ce este”, precum s-a definit El Însuși: „Eu sunt Cel ce sunt”. Lui Dumnezeu Îi mulțumim că există, și când mulțumim și altcuiva că există, l-am ridicat la o categorie supraomenească. Nu trebuie să ne înspăimânte nici aceasta. Am fost creați – se spune în Cartea Facerii – după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pe care le-am pierdut, dar pe care trebuie – este poruncă de la Dumnezeu – să le refacem, să le restaurăm. Iubirea este mijlocul cel mare al împlinirii. Poetul Lucian Blaga, într-una din poeziile lui, într-un psalm, spunea:

„Cât iubim

Oricât de noapte-ar fi,

Suntem în zi,

Suntem cu tine, Elohim.“

Aceasta le spunea acest Lucian Blaga care a trecut prin destul de multe îndoieli în viața lui, care a încercat toate căile, și care, iată, până la urmă tot în iubire găsește explicația, sensul vieții, sensul realizării omenești. Blaga a fost un mare căutător de sens, căutător de adevăr. A scris acea minunată *Trilogie a cunoașterii* și totuși într-o poezie spune:

„A cunoaște înscamnă iarnă

A iubi e primăvară.“

Apelul la virtuțile creștine fundamentale e adesea prezent în scrisul său, de pildă în *Iisus și Maria Magdalena*. O pune pe aceasta să-și justifice ce-

rerea de iertare printr-o declarație uimitoare din partea ei: „Și-n mine-i Dumnezeu”. Dumnezeu e în adâncul sufletului fiecăruia, numai că în sufletele unora e „rob în temniță”, cum tot Blaga spune. El așteaptă să fie lăsat „să răsuflă liber”, să fie descătușat. El e iubirea din noi care trebuie descătușată, lăsată să se manifeste, să lucreze.

Dar imnul cel mai teribil care s-a scris vreodată despre iubire l-a scris fără îndoială Sfântul Apostol Pavel, în capitolul 13 din Epistola I către Corinteni. El arată că nimic nu se poate *împlini* cu adevărat, dacă nu se *împlinește* prin dragoste. Pune în comparație două mari virtuți creștine cu a treia: credința și speranța cu dragostea. Și spune: *De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește* (I Corinteni 13, 1-3). Iată cum dragostea le *împlinește*. Va să zică, poți să devii martir pentru credință, poți să ai credință așa încât să muți și munții din loc, dar dacă nu ai dragoste, dacă ești rece față de aproapele tău, dacă el nu însemnează nimic pentru tine, la nimic nu-ți folosește. *Dragostea dă măsura împlinirii*. De aceea omul *împunit* se poate defini, are trăsături precise, știe ce vrea, ce face, ce este. Nu merge la întâmplare. E om cu lege, așa cum opusul e „fără-de-lege”. E om întreg, așa cum celălalt e semiom, cum în ordinea culturii avem semidocul. Semiomul e căldicelul de care vorbește Apocalipsa: nici rece, nici cald, neîmpunitul.

Dragostea ne face generoși. A fi generos înseamnă *a fi om pentru altul*, a fi deschis pentru altul. Până și animalele sunt generoase, oricât ne-ar părea de ciudat și oricât am ști că între ele operează dreptul celui mai puternic. Se zice: „Peștele cel mare înghite pe cel mic”. Uneori însă par a opera și printre ele și astfel de legi, care te fac să te gândești că n-ar fi străine de unele porniri spre generozitate. Cu atât mai mult trebuie să fim noi generoși. Citeam zilele trecute o întâmplare, într-o gazetă de-a noastră, că undeva în Taiga, un pădurar a vrut să-și facă o casă de vânătoare într-un teritoriu mai avansat în pădure. Când și-a început construcția a venit un urs care, probabil, socotea că teritoriul acela e teritoriul lui și, pur și simplu, ce zidea omul ziua, ursul strica noaptea. Mai întâi a încercat să lupte cu ursul, dar aceasta n-a dat nici un rezultat. Ursul persevera cu atitudinea lui neprietenoasă. Și atunci omul a trecut la o altă stratagemă: aștepta ursul acolo și-i dădea ceva de mâncare, mai ales dulciuri. Și azi așa, mâine așa, până când ursul s-a mai îmblânzit și i-a dat voie să-și termine construcția.

Până aici încă nu e nimic prea interesant, dar ceea ce urmează e cu adevărat surprinzător. Ursul a continuat să-l viziteze, iar la începutul iernii, într-o dimineață, omul s-a trezit în fața căsuței lui cu ursul care îi aducea un șold de căprioară, ca și când ar fi gândit generos: să ai și tu ceva de mâncare, cât vei hiberna în vremea iernii.

Foarte interesantă această generozitate la animale. Iată și o altă întâmplare: un om a găsit în pădure un pui de lup și l-a crescut la casa lui împreună cu un câine. Când lupul a crescut mai mare, a fugit, a dispărut în pădure și nu l-a mai văzut. Într-o iarnă, pe când omul mergea cu sania cu cai, pătrunzând într-o pădure, o haită de lupi l-a înconjurat. După sanie venea și câinele lui. Haita de lupi, venind din față, a înconjurat sania, gata să sară la cai, dar în momentul cel mai critic, câinele a sărit în mijlocul haitei de lupi, și atunci, ca la o comandă, lupii s-au oprit, au încremenit. Câinele s-a dus la unul din lupi, care era chiar șeful haitei – el dăduse semnul opririi –, s-au gudurat unul pe lângă altul și omul din sanie a recunoscut atunci pe lupul crescut de el împreună cu câinele lui. În clipa când s-au recunoscut, lupul șef de haită a dat ordin în limba lui și haita a făcut stânga împrejur și a dispărut. Și-a arătat astfel recunoștința față de cel care-l crescuse și față de fratele său, câinele.

Dragostea naște recunoștință, generozitate. Fără generozitate rămânem strânși în egoismul nostru, egoism care înseamnă a zice și a gândi mereu: eu, pentru mine, totul pentru mine, eu în centrul pământului. Egoistul nu vede nimic în jurul lui. Dar egoistul nu-și dă seama că, gândind și făcând așa, de fapt se izolează și rămâne singur, rămâne la propriile lui forțe, ca un câine care fuge după propria lui coadă. Există o poveste din ale baronului Münchhausen, care povestește cum, căzând într-o mlaștină, voia să se scoată afară trăgându-se de propriul lui păr! Așa ajunge egoistul.

În literatura japoneză există o dramă de mare frumusețe, intitulată *Femeia-Cocor*, al cărei autor e Junji Kinoshita. Piesa se joacă în continuare din 1952. E povestea recunoștinței unui cocor, recunoștință dusă până la sacrificiul de sine, și povestea unei lăcomii inumane.

Pe scurt, povestea este următoarea: un cocor se opri din zbor pe ogorul unde lucra un tânăr țăran. Având corpul străpuns de o săgeată, pasărea îl privi ca și cum l-ar fi implorat să o salveze. Îngrijită de acesta, în cele din urmă își reveni și își luă zborul mulțumită. Două zile mai târziu o tânără și frumoasă fată apărui în preajma țăranului rugându-l să o găzduiască și, mai târziu, să o ceară în căsătorie. La început tânărul o refuză pretextând că era foarte sărac. La insistențele fetei, acceptă to-

tuși. A treia zi fata îl rugă să facă un război de țesut; îndată ce acesta a fost gata, ea se închise în camera sa, cerându-i bărbatului ei să nu o privească în timp ce țese. Peste câteva zile ieși de acolo ținând în mâini un veșmânt extraordinar. Ascultând de sfatul nevastei sale, țăranul merse la curte și, în urma vânzării minunatei țesături, câștigă o sumă foarte mare de bani. Orbit însă de lăcomie și de pofta înavuțirii, îi ceru femeii sale să mai țeasă încă o pânză ca aceasta. Și, deși nevasta îi interzisese să o privească țesând, acesta trase cu ochiul pe furiș și văzu în odaie, în locul nevastei sale, un cocor care țesea o pânză din propriile sale pene smulse una câte una. Dar pasărea îl zări și în acel moment își luă zborul pentru totdeauna, lăsând țesătura neterminată.

Din toate avem de învățat ceva!

Sigur că e bine să ne facem și bilanțul realizărilor în familie și în societate. Să ne hotărâm să facem mai mult, să avem mai multă grijă de noi înșine, de copii, de familie, de ceea ce avem de gând să facem, să creăm. Dar să avem gând anume și față de sufletul nostru, de lăuntru nostru. Și pe acesta să-l lucrăm. Și pe acesta să-l împlinim, întrucât, împlinind poruncile și mai ales porunca iubirii, în aceeași măsură ne împlinim pe noi înșine. Acesta este criteriul. În măsura în care nu-l împlinim, nu ne împlinim nici pe noi înșine, nici casa noastră, nici camera sufletului, cum spunem în cântările bisericești. Ea rămâne goală. Să primim întru noi pe Duhul Sfânt, cum zicem în rugăciunea pe care ați auzit-o rostită la începutul Liturghiei: „Împărate ceresc, Mângâietorul, Duhul adevărului, Carele pretudindenea ești și toate le împlinești, [...] vino și Te sălășluiește întru noi”. Vino și umple viața noastră, vino și dă sens vieții noastre.

În taina inimilor, a sufletelor și a cugetelor noastre, într-o zi ca aceasta, într-o zi de veselie, de bucurie, de întâmpinare a unui Nou An – pe care trebuie să-l întâmpinăm cu speranță, pe care trebuie să-l întâmpinăm cu planuri concrete, limpezi –, să ne punem în gând să facem și din ființa noastră ceva, s-o rotunjim și pe ea, să facem un pas mai departe și în (aș zice) subțierea ei, în a o face mai spirituală, în a deveni noi adică mai buni, mai deschiși către aproapele nostru. Să găsim în această zi acele câteva momente în care, adâncindu-ne în noi înșine, să-L căutăm pe Dumnezeu acolo și să avem cu Dânsul o convorbire sinceră, o convorbire intimă, în legătură cu destinul care ne stă în față în anul ce vine. Și să-L rugăm să ne facă parte de un an fericit, de îndurările și harurile Sale.

ACESTA ESTE FIUL MEU

DIALOG PE MALUL IORDANULUI¹

Am sărbătorit Nașterea Domnului, am sărbătorit Prezentarea la templu la opt zile, ni s-a amintit despre episodul, tot din Templu, de la 12 ani și iată că astăzi Biserica a rânduit să se amintească evenimentul Botezului Domnului. Suntem în momentul în care Cel căruia I-am prăznuit de curând Nașterea, ajunsese *ca la 30 de ani* (Luca 3, 23).

Înainte de a trece mai departe, la alte întrebări la care vom încerca să răspundem, să rămânem puțin la întrebarea pe care și-o pun mulți: *Ce a făcut Iisus până la vârsta de 30 de ani?* Unii zic că a fost pe undeva prin Orient, în Egipt sau în India, unde a învățat și s-a inițiat în tainele spirituale, după care a venit *învățat* în patria Sa. Este adevărat că Evangheliile nu ne spun multe despre această perioadă. Dar știm totuși că la 8 zile a fost prezentat la Templu după tradiția iudaică, și că la 12 ani i-a însoțit pe Iosif și Maria la Ierusalim, la Sărbătoarea Paștilor. La 12 ani îi uimea deja pe învățații Templului în care se făcuse pierdut de „părinții Săi”, ca să poarte o discuție cu aceștia timp de trei zile. *Și toți se mirau de înțelepciunea și răspunsurile Lui* (Luca 2, 47-48). Ce păcat că nu vom ști niciodată ce au discutat și ce răspunsuri le-a dat Iisus! Vom rămâne pentru totdeauna doar cu mirarea bătrânilor!

Iată un prim răspuns la întrebarea „Ce a făcut?”. A stat acasă, în Țara Sfântă, căci nicăieri în lume nu s-a păstrat vreo urmă a trecerii Lui pe la vreo școală, pe la vreun mare dascăl! Singura „străinătate” în care a fost, a fost Egiptul, dar era copil, dus acolo de frica lui Irod care ordonase uciderea pruncilor, după ce a fost informat că s-a născut un viitor rege. Nu s-a dus acolo să facă un doctorat în străinătate! Nu există dovezi despre vreo altă ieșire a Lui în afara granițelor Țării Sfinte.

Și dacă undeva ar fi existat un învățat sau o personalitate duhovnicească mai mare ca El, de la care El să fi învățat, ar fi trebuit să se audă, să se știe de el mai mult decât de Iisus.

¹ Cuvânt la Botezul Domnului, rostit în Catedrala din Sibiu, în anul 1987.

A învățat desigur cu rabinul din Nazaret să scrie și să citească, împreună cu alți copii de seama Lui și aceasta, precum se obișnuia, pe textele Scripturii. Dacă la 12 ani a trecut proba de la Templu, mai avea nevoie să meargă pe undeva să învețe? Și-apoi, cine ar putea spune că în învățătura pe care o va preda El se găsesc cele mai mici urme din misterele orientale ale vremii, din Egipt, din brahmanism, din budism sau din altele?

Toată învățătura Lui e din *Biblie* și din înțelepciunea Sa dumnezeiască, grefată permanent pe *Biblia iudaică*: *Ați auzit că s-a zis celor de demult – ci Eu vă zic!* (Matei 5, 21). Biblia e singurul Lui punct de referință, întotdeauna. Când nu e Biblia, e Tatăl „Care L-a trimis”.

N-a fost nicăieri între 12 și 30 de ani. A stat în Nazaret, lucrând alături de Iosif întru așteptarea „plinirii vremii”, pentru ieșirea la propovăduire care, în acest moment al „Botezului de la Ioan”, tocmai începe. Îi trebuia vârsta matură, pentru a avea credibilitate și a-Și începe activitatea religioasă. Cine ar fi luat în serios un copil, un tinerel? Am văzut: la 12 ani, deși i-a uimit pe toți, n-au mers mai departe decât să socotească, probabil, că au întâlnit un copil precoce, dar un copil. N-a mai pomenit nimeni de Dânsul până la 30 de ani!

Să trecem, așadar, peste acești 18 ani, dintre 12 și 30, și să rămânem la acea vreme și la întâmplările ei. Era în vremea aceea o mare mișcare religioasă în Țara Sfântă, începută în pustie, la Vitavara și Enon (Ioan 1, 28; 3, 23), în preajma Iordanului. O mișcare cum nu mai fusese demult. Se ridicase un ascet care își făcuse repede un nume mare, devenind cunoscut, ascultat, urmat și chiar temut. Îl chema Ioan: o personalitate extraordinară, postitor renumit, vorbitor cu har și, spre deosebire de alții din Israel din vremea aceea, monah. Cam cu dânsul începe de fapt și monahismul creștin. Era de o intransigență temută și nu știa ce e compromisul. L-a înfruntat și pe Irod, regele, și pe concubina lui, Irodiada, ceea ce l-a costat viața mai târziu. Dar n-a renunțat la principiile lui. Practica un fel de botez. Un botez al pocăinței, oarecum nou în tradiția și în practica Vechiului Testament. Din cuvintele Scripturii înțelegem că Ioan a fost instrumentul voinței divine în acțiunile sale, căci zice Evanghelistul Luca: *Fost-a cuvântul lui Dumnezeu către Ioan* (3, 2). De altfel și numele *Ioan* vine din ebraicul *Johanan*, care înseamnă: „Dumnezeu s-a milostivit”. Avea o misiune.

Erau obișnuite și înainte de el anumite spălări rituale, înainte de masă, după masă, înainte de mergerea la Templu, după ce s-a atins cineva de un lucru necurat, de un mort sau de un mormânt. Se practicau anumite spălări rituale și în legătură cu anumite vindecări. Ne aducem aminte, de pildă, din Vechiul Testament, cum un anume Neeman Sirianul a fost vindecat după

ce prorocul Elisei i-a spus să se ducă să se spele de șapte ori în apele Iordanului (IV Regi 5, 10). Și după ce s-a spălat de șapte ori, s-a vindecat de lepră. Dar un asemenea botez, precum practica Ioan acum, nu se mai practica în vechime. Spălările rituale nu pot fi înscrise în categoria botezului.

Despre ceea ce face Ioan, însă, ni se spune că era un botez. Fiind și mare vorbitor, lumea de peste tot venea să-l vadă. Așa cum s-ar întâmpla, de altfel, oriunde. Peste tot, când se aude că a apărut un om cu daruri deosebite, un om socotit al lui Dumnezeu, mai ales un profet, unul care vede înainte, credincioșii se adună în jurul lui. Așa se adunau împrejurul lui Ioan, care-și alesese ca loc de desfășurare a activității lui valea Iordanului. El însuși trăia în pustie ca un mare ascet. Era cunoscut pentru austeritatea lui. Se hrănea numai cu ceea ce găsea prin pustie. Oamenii veneau să-l vadă, dar și să-l asculte cuvântul, după care se lăsau botezați. Avea Ioan și o învățătură a lui. Nu ni s-a păstrat decât foarte puțin din ceea ce învăța, dar avem motive să credem că nu rezuma totul la câteva sentințe, așa cum ni-l prezintă Evangheliștii. Ei s-au ocupat mai mult de Mântuitorul, de aceea au notat din predica Botezătorului doar esențialul. Din textele Sfintelor Evanghelii aflăm totuși că era bun vorbitor și că veneau să-l asculte tot felul de categorii de cetățeni: vameși, militari, poate soldați romani, cărturari și farisei. Veneau să-l întrebe ce să facă, și el le spunea tuturor: N-aveți nimic altceva de făcut decât să vă pocăiți, să vă lepădați de lucrurile rele, să rămâneți fiecare în slujba pe care o aveți. Ioan n-a fost un antisocial. Dimpotrivă. Dacă sunteți soldați, să trăiți numai cu solda voastră, dacă sunteți vameși, percepatori, să nu luați de la oameni mai mult decât se cuvine, să fiți cinstiți în tot ceea ce faceți. Propovăduia prin urmare o societate așezată pe baze morale, pe baze cinstite, în care să guverneze onestitatea, dreptatea, datoria. Dar cuvântul pe care-l repeta într-una era acesta: „Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor”.

Veneau la dânsul și dintre învățații lui Israel, din aristocrația religioasă a Templului. Unii veneau să-l ispitească. Dar Ioan era și profet. Știa să citească în sufletele lor. Unora ca acestora li se adresa cu cuvinte grele: *Pui de vipere, cine v-a spus să fugiți de mânia ce va să vie? Faceți roade vrednice de pocăință și să nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: avem tată pe Avraam! Căci vă spun că Dumnezeu și din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iată securea stă la rădăcina pomilor. Deci tot pomul care nu face roade bune se taie și se aruncă în foc?* (Luca 3, 6-9).

Știind despre Ioan – cum să nu fi știut? –, Mântuitorul a venit și El din Nazaret la Iordan și s-a amestecat printre mulțimea care-și aștepta rândul să ajungă la Ioan. Acesta luă apă din Iordan și îi boteza pe toți. Ajungând

și Iisus în fața lui, Ioan a avut o descoperire de la Dumnezeu și a văzut în Cel care se afla în fața lui pe Cel care trebuia să vină, pe Mesia. L-a interpellat cu mirare: *Eu se cuvine să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?* (Matei 3, 14). Ioan era la curent cu așteptarea mesianică și presimțea că trăiește „plinirea vremii”, că Mesia e pe undeva prin preajma lui. Se și considera pregătitorul căii Aceluia.

Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai tare decât mine și eu nu-s vrednic nici să-I duc încălțăminte. Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El are în mână lopata și va curăți aria Sa; grâul îl va aduna în grânarul Său, iar pleava o va arde cu foc nestins (Matei 3, 11-12).

Putem ușor observa o vorbire înflorită cu metafore aspre, dar extrem de expresive, care ne pot sugera o ucenicie la școala unor înțelepți. Și în afară de acestea, vorbirea lui degajă o dârzenie, o tenacitate care indica siguranță în convingeri, până la limitele fanatismului. Și cu Iisus vorbirea lui e dură, ca și cum nu era gata să îngăduie nici o opoziție, deși copleșirea recunoașterii în Iisus a lui Mesia îl va fi tulburat. Iisus îl face să înțeleagă, prin câteva cuvinte, că nu era cazul să negocieze: „Lasă acum, căci așa se cuvine să plinim toată dreptatea”. Și a plinit-o. Ioan L-a botezat și, drept neașteptată recompensă, lui cel dintâi i s-a descoperit Sfânta Treime. A văzut „Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumb peste Dânsul și glas din cer care zicea: Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am voit”. De aceea sărbătoarea se numea în vechime *Epifania*, adică Arătarea Domnului.

De aici Mântuitorul a fost dus de Duhul în pustie. Din acest moment începe activitatea Sa publică, pregătită printr-o lungă perioadă de post și prin trecerea unor ispite care nu vor înceta de a ne mira niciodată. Îndrăzneala ispititorului care își cunoștea „omul” ne pune la grea încercare capacitatea de pricepere. Dar aceasta e tema altei meditații necesare.

Episodul Botezului, după cum vedem, e simplu. Aproape stai și te întrebi: Ce-ar mai trebui spus în legătură cu dânsul? Și totuși sunt câteva lucruri care trebuiesc lămurite, care nasc în mintea noastră întrebări.

În primul rând și nouă ne vine să ne punem întrebarea pe care i-a pus-o Ioan: „Cum vii să Te botezi la Ioan, când Ioan ar fi trebuit botezat de Tine?” Ne întrebăm și noi, așadar, de ce a venit Mântuitorul să se boteze la Ioan? Cei care veneau la Iisus veneau să primească botezul pocăinței, învățătură despre pocăință. De aceea le spunea fariseilor: „Faceți roade vrednice de pocăință”. Îi îndemna să facă fapte care să arate că s-au pocăit, fiindcă nu certificatele că s-au botezat de la Ioan îi va justifica în fața lui Dumnezeu, ci faptele, roadele.

Așadar, botezul lui Ioan era botez al pocăinței. Ce însemna pocăința? În grecește i se spune *metanoia*, compus din *meta* și *nous*, adică schimbarea minții, a vieții. Căci viața morală a evreilor din vremea aceea ajunsese la mare decădere. „Mai cumplită decât aceea cu care catastrofele au satisfăcut dreptatea”, zice Iosif Flaviu (*De Bello judaico*, 15, 18), adică decât Sodoma și Gomora. Ori, Mântuitorul, după cum va spune El Însuși mai târziu, și după cum vor spune și Apostolii despre El, a fost singurul despre Care nimeni n-a putut da vreodată mărturie că a avut vreun păcat: „Cine Mă va vâdi pe Mine de păcat?” Și atunci, dacă nu avea păcate, de ce a venit totuși să fie botezat de Ioan? De ce a trebuit să îndeplinească acest ritual, și El ca și ceilalți?

Iată o primă întrebare la care mi-am propus să răspundem, să încercăm să înțelegem rostul Botezului Mântuitorului și rostul sărbătorii de astăzi. Să ne reamintim: Ioan era o mare personalitate în epocă. Foarte cunoscut. Un om al cărui cuvânt era greu. Era atât de mare personalitate, încât foarte mulți din cei care auziseră despre Dânsul și veneau la el, îl întrebau: „Tu ești Mesia?” Vă imaginați ce fel de notorietate publică, ce mare personalitate trebuie să fi fost, dacă i se punea această întrebare: „Nu cumva tu ești Mesia?”

Știm ce a răspuns Ioan la această întrebare: *Nu sunt eu* (Ioan 3, 28). Eu sunt doar Înainte-Mergătorul, acela despre care a zis profetul Isaia: *Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui* (Isaia 40, 3; Matei 3, 3). Eu sunt doar cel care pregătește drumul Celui care va veni, și Care este Mesia. Dacă Ioan era o personalitate de o asemenea pondere în opinia publică a vremii, poate că una din explicațiile prezentării Mântuitorului la el trebuie căutată și în acest fapt. Fiindcă Ioan urma să dea prima mărturie publică despre Iisus Hristos ca unul din Treime, în momentul Botezului. El va mărturisi, precum va spune Sfântul Evanghelist Ioan, că *nu era el lumina, ci că fusese trimis ca să mărturisească despre lumină* (Ioan 1, 8). Un om cu asemenea personalitate ca Ioan putea, prin urmare, să dea o mărturie despre Iisus care să fie luată în considerare. Mărturia era legată în primul rând de faptul că el declara: „Nu sunt eu Mesia”. Ba mai mult, L-a recomandat pe Cel adevărat: „Iată, Acesta este”. „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii”. Cu autoritatea lui, Ioan a dat cel dintâi această mărturie publică înainte de ieșirea Mântuitorului la propovăduire. A dat mărturie și despre ceea ce a văzut în timpul Botezului, anume, despre faptul că Însuși Dumnezeu-Tatăl L-a mărturisit pe Iisus ca Fiul al Său: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care bine am voit”.

Să ne oprim o clipă. Ce va să zică cuvântul acesta: „Întru care bine am voit”? Multe se pot înțelege. Prin Care voiesc binele oamenilor. Prin Care vreau să-Mi împlinesc planul cel bun, dintru început, și anunțarea pe care am făcut-o odinioară că voi trimite un Mântuitor. Prin Care Mi-am arătat bunăvoința față de omenire. Orice exegeză am încerca, toate se vor rânduî în jurul cuvântului „bine”. Fiul era mandatarul unei intenții bune.

În al doilea rând, Botezul este momentul în care, cum am mai spus, pentru prima oară în mod clar S-a revelat Dumnezeu ca Treime. Și în Vechiul Testament avem probe că Dumnezeu se manifesta ca Treime. De pildă, când a făcut pe primii oameni, știm din textul Vechiului Testament că „a zis Dumnezeu: Să facem pe om”. N-a zis: „Să fac”. A vorbit despre Sine la plural, ca și când ar fi fost mai mulți. Dar nu S-a descoperit totuși așa cum se va descoperi acum, la Botez. Tot din Vechiul Testament știm că, atunci când se zidea turnul Babilonului, a zis Dumnezeu: „Să Ne pogorâm să le amestecăm limbile!” „Să Ne pogorâm”, tot la plural. Și tot așa când Dumnezeu crea lumea, autorul Facerii notează că „Duhul lui Dumnezeu se preumbla pe deasupra apelor”. Deci mai exista cineva în afară de Dumnezeu-Tatăl! Așadar, și în textele Vechiului Testament erau ascunse în cuvinte Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi dar acum, la Botez, Ele Se revelează ca atare: *Duhul lui Dumnezeu în chip de porumb, peste Fiul, despre Care Tatăl din cer spune: Acesta este Fiul Meu cel iubit. Avem dintr-o dată pe Cei Trei împreună, descoperiți de asemenea înainte de momentul în care Iisus urma să-și înceapă propovăduirea, propovăduire în care va vorbi întotdeauna despre Tatăl, va vorbi despre Sine, ca despre Fiul, și va descoperi pe Duhul Sfânt.*

Iată motivul pentru care Mântuitorul a venit la Ioan, la Iordan, ca să se supună practicii Botezului inițiat de către acesta. Și-a dat prilejul de a fi descoperit în vederea a ceea ce trebuia să urmeze, adică să aibă o mărturie despre Sine, pentru ca învățătura Sa să fie primită de oameni ca din partea lui Dumnezeu.

Ioan a avut această convingere că se află în fața lui Mesia. Totuși vă veți pune întrebarea, cei care ați citit mai de aproape textele Scripturii: De ce, totuși, la un moment dat, fiind în închisoare, Ioan a trimis pe câțiva din ucenicii săi – căci avea și el ucenici (Marcu 2, 18; Luca 11, 1) – la Mântuitorul, ca să-L întrebe: *Tu ești Acela care trebuia să vină, sau pe altul să așteptăm?* (Matei 11, 3). E de mirare faptul că el, care-L recunoscuse la Botez, trimite totuși acum, fiind în închisoare, pe ucenicii lui ca să-L întrebe dacă El este cu adevărat Mesia. Mai avea oare nevoie Ioan să-l trimită lui Iisus această întrebare, și să aștepte de la El un răspuns?

Ioan își prevedea fără îndoială sfârșitul pe care-l știm cu toții. Nu avea îndoieli. Nu din cauza îndoielilor lui i-a trimis pe ucenicii săi să-L întrebe, ci din cauza îndoielilor lor. El urma să moară. Ei trebuiau să rămână lămurii, să știe ce moștenire le lasă, încotro îi îndrumază. Și el i-a îndrumat la Iisus. Fiindcă una din marile virtuți ale lui Ioan, care trebuie neapărat scoasă în evidență, căci aceasta îl face cu adevărat mare, este, desigur, tocmai smerenia lui. Se bucura de mare faimă în popor, în momentul în care Iisus era necunoscut încă. Să ne gândim: dacă Ioan ar fi vrut, ar fi putut răspunde la întrebarea: „Tu ești Mesia?”, „Da!” Mai ales că simțea asupra lui un anumit har al lui Dumnezeu care-l conducea în tot ce făcea. Și poporul l-ar fi luat în serios. Poporul l-ar fi ascultat. Dar el a avut smerenia să spună: „Nu sunt eu!” Ba chiar a spus: *Mie mi se cade să mă micșorez, iar Acela să crească* (Ioan 3, 30). Dar dacă el era în situația aceasta, ucenicii lui fără îndoială erau încurcați. De aceea Ioan i-a trimis să-L întrebe pe Iisus: „Tu ești Acela?”, ca să audă ei, cu urechile lor, că El este Mesia și să treacă, am zice noi, din subordonarea spirituală a lui Ioan în subordonarea spirituală a lui Iisus, a Celui care era cu adevărat Mesia.

Ce le-a spus Mântuitorul? *Duceți-vă și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți și auziți: orbii văd, ologii umblă, leproșii se curăță și surzii aud; morții învie și săracilor li se binevestește. Și ferice de cel ce nu se va sminti de Mine* (Matei 11, 4-5). Dar e sigur că Mântuitorul S-a gândit și la purtătorii mesajului: „Deschideți-vă și voi bine ochii și vedeți ceea ce se întâmplă și spuneți-i lui Ioan nu numai ceea ce vă spun eu, ci spuneți-i ceea ce vedeți voi: că orbii văd, că ologii umblă, că suferinzii se vindecă”. Or, ce este aceasta altceva decât ceea ce s-a prezis de mai înainte de profeți? Când se vor întâmpla acestea va fi momentul când se va descoperi Mesia. Cel care le va face va fi Mesia.

Nu mai știm dacă s-au dus la Ioan să-i transmită acest răspuns, dar în mod sigur ei au înțeles din clipa aceea că se aflau în fața lui Mesia, că Iisus era Mesia și că mișcarea lui Ioan se terminase. Din momentul acela începea altă mișcare. Momentul acestor conversații marchează despărțirea Vechiului de Noul Testament. Ioan a fost ultimul din Vechiul Testament și primul din Noul Testament. El a fost Înaintemergătorul, acela care a deschis calea Domnului în ultima clipă (Matei 11, 13). De aceea profetul Maleahi îl numește „îngerul legământului” (Maleahi 3, 1); de aceea și noi îl închipuim în icoane cu aripi, ca pe un înger al lui Dumnezeu.

Este, așadar, momentul în care se despart cele două legi: Legea veche și Legea nouă. Treceți-o face Ioan: „Pocăiți-vă!” Mântuitorul va prelua de

la Ioan același cuvânt, ca și cum ar fi preluat o ștafetă. Și El își va începe propovăduirea tot cu: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”

Mântuitorul l-a prețuit pe Ioan Botezătorul în chip cu totul deosebit. S-a referit la dânsul în multe rânduri și întotdeauna cu cuvinte bune. De multe ori s-a comparat pe Sine cu Ioan (Matei 11, 18), și alții L-au comparat cu Ioan (Matei 16, 14; Marcu 8, 28; Luca 9, 19). Odată însă, a spus despre Ioan câte un cuvânt enigmatic, unul din acele cuvinte pe care Iisus le spunea de obicei în situații deosebite, când trebuia să le dea soluții greu de înțeles pentru ascultători, precum atunci când a zis: *La oameni acestea este cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu neputință*, în legătură cu intrarea bogaților în Împărăția lui Dumnezeu (Matei 19, 26), sau *cei de pe urmă vor fi cei dintâi și cei dintâi, pe urmă*. De multe ori ucenicii nu înțelegeau spusele Lui (Luca 2, 50; 24, 25). Așa și acum a spus despre Ioan Botezătorul: „Adevărul vă spun: dintre cei născuți din femei, nu s-a ridicat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul”. Până aici e limpede. Dar fără nici o altă explicație, fără ca s-o ceară contextul discuției, Iisus vine cu o întorsătură de frază care trebuie să-i fi pus în încurcătură pe ascultători și pe ucenicii lui Ioan cu care stătea de vorbă și pe care îi lămurea că El e Mesia: *însă cel mai mic întru Împărăția cerurilor este mai mare decât el* (Matei 11, 11). După ce l-a urcat pe locul cel mai de sus, l-a coborât pe cel mai de jos. Trebuie să mărturisim că aceste cuvinte nu sunt nici pentru noi dintre cele mai ușoare. Numai dacă apelăm la o explicație teologică, putem ieși din impas. Ioan, aparținând Vechiului Testament, până la Învierea Domnului nu va urca în Paradis. Abia Iisus îi va scoate din iad pe toți dreptii Vechiului Testament. Iisus descria, așadar, o situație de moment. Ioan încă nu era mort, iar El, Iisus, încă nu coborâse la iad. Și-apoi Ioan mai era încă pe pământ, deci nu *Dincolo*. S-ar fi putut ca Iisus să fi avut în vedere și acest lucru. Mai este și posibilitatea de a interpreta spusele Sale în sensul că Ioan, oricât de sus este ca faptură omenească, e pe o treaptă mai jos decât cetele îngerești. Locul lui însă va fi stabilit după Învierea Domnului lângă Iisus, împreună cu Maica Domnului, cum apare în iconografia noastră. Dar să ne întoarcem o clipă și la prima apreciere a lui Iisus, anume aceea că Ioan era „cel mai mare dintre cei născuți din femei”. *De ce?* Fiindcă profeți fuseseră și înaintea lui: Isaia, Ieremia, Iezechiel și Daniil, apoi cei 12 mici: Osia, Ioil, Amos, Avdie, Iona, Miheia, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia și Maleahi. Aceștia au lăsat opere cu profeții scrise. Au fost și alții, care au scris sau n-au scris, precum Moise, David, Solomon, Ilie, Elisei. Aceștia au profețit despre Mesia, pe când Ioan *L-a arătat cu degetul*. Iată-L! Acesta este! El L-a iden-

tificat pe Cel despre Care profeții doar vorbiseră, văzându-L cu ochii Duhului. Ioan este Marele martor!

Botezul lui Ioan era un botez cu apă, al unei curățiri exterioare. Dar el anunța: *Vine după mine Cel ce vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc* (Matei 3, 11).

Ce va fi înțeles Ioan când a zis că „Cel ce vine după el, Mesia, va boteza cu foc”? Ca să înțelegem ce avea în vedere Ioan, trebuie să ne ducem la un moment care va veni mai târziu, și anume la Pogorârea Duhului Sfânt, când Duhul va pogori peste Apostoli „în chip de limbi ca de foc”. Ioan explica astfel Botezul prin Duhul Sfânt, care va începe prin Pogorârea Sa sub chipul limbilor ca de foc, moment care va marca începutul Bisericii creștine, prin predica Apostolilor schimbați prin acel Botez, dăruți cu darul vorbirii de limbi străine și cu puteri pe care înainte nu le aveau. Cu acest nou botez îi va trimite Iisus pe Apostoli să boteze toate neamurile (Matei 28, 19). Începea, așadar, epoca unui nou botez. Dacă al lui Ioan fusese *al pocăinței*, acesta va fi *al iertării de păcate*. Acesta este Botezul creștin. Botezul „cu foc” e o metaforă care vrea să spună că e ca focul care arde tot, desființează ceea ce a fost înainte și în loc naște o ființă nouă. Cel botezat cu Duh Sfânt și cu foc intră sub paza Sfintei Treimi, înfiat de Sfânta Treime.

Aș vrea să mai remarc încă un lucru în legătură cu aceasta. Ioan Botezătorul se descoperă încă o dată ca o punte de trecere dintre Vechiul și Noul Testament. De altfel, Iisus dă El Însuși mărturie despre Ioan ca perete despărțitor dintre cele două Testamente, când zice că *până la Ioan au prorocit toți prorocii și Legea* (Matei 11, 13). Mântuitorul le-a zis Apostolilor: „Botezați toate neamurile”, nu numai pe fiii lui Israel. Deci se termina cu rolul poporului ales. Poporul ales își împlinise misiunea, aceea de a-l naște pe Mesia. Se termina cu Legea Veche. Mesia este acum nu numai al poporului ales, ci al tuturor popoarelor. Dar același lucru îl spusese, prin alte cuvinte, și Ioan Botezătorul atunci când, adresându-se fariseilor și cărturariilor, le spusese: „Pui de vipere, Dumnezeu dacă vrea și din pietrele acestea poate face fii ai lui Avraam”. Anunțând acest lucru, însemna că faptul de a fi fiu al lui Avraam nu mai asigura mântuirea și alegerea de către Dumnezeu. Faptele bune deveneau măsura mântuirii pentru oricine, indiferent al cui fiu era. Ceea ce spusese Ioan era egal cu ceea ce va spune Mântuitorul: „Învățați și botezați toate neamurile”. Suntem în fața descoperirii, prin aceste cuvinte, a universalismului învățaturii Mântuitorului. Mesia nu mai era al unui singur popor, ci era al tuturor neamurilor. De aceea pe Apostoli îi și trimite la toate neamurile.

Acesta este primul mare tâlc al Botezului Domnului. Recapitulând, în câteva scurte cuvinte, vom spune că a fost momentul în care Mântuitorul

e descoperit public ca Fiu al lui Dumnezeu, și acesta a fost rolul lui Ioan Botezătorul. Să-L descopere ca atare înainte de plecarea la propovăduire. În al doilea rând, să descopere pe Dumnezeu Cel întreit: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În al treilea rând, să descopere că nu era de ajuns să te numești într-un fel, să fii fiu al lui Avraam sau, după aceea, să te numești creștin, să te declari creștin, ci că trebuie să se vadă aceasta din faptele tale. Nu e suficient certificatul de botez. Acesta nu te mântuiește. Acesta își dă posibilitatea să intri pe calea mântuirii. Îți deschide porțile mântuirii. Acesta este Botezul pe care l-a instituit Mântuitorul, preluându-l de la Ioan și transformându-l în al Său, prin Duhul Sfânt, în numele Sfintei Treimi, tot la Botezul Domnului descoperită.

Prin Botez se intră în creștinism. Prin Botez se deschide o poartă, poarta Împărăției cerurilor, care a fost închisă după izgonirea din rai a protopărinților Adam și Eva. Botezul aduce iertarea de păcatul originar moștenit de toți urmașii lui Adam și ai Evei. Jertfa pe cruce a Mântuitorului ne-a adus acest dar al iertării.

Botezul este Taina cea mare, cea dintâi, că Îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Mesia, că Îl acceptăm pe Dumnezeu în Sfânta Treime. Botezul este în viața noastră creștină evenimentul cel mai important. Este momentul intrării noastre în familia lui Dumnezeu, momentul în care acceptăm să fim și ne declarăm fii ai lui Dumnezeu. De aceea și este Taina cea mai importantă. Este Taina cea dintâi care se administrează oricui vrea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Este Taina care nu se repetă niciodată. Odată intrat, ești bun intrat. De atunci înainte urmează să confirmi intrarea prin faptele cele bune. Trebuie să ne reînnoim declarația de la Botez prin faptele noastre de fiecare zi.

La Botez fiecare din noi are un naș. N-aș vrea să închei cuvântul acesta, pentru ca să ieșim și din acest punct de vedere folosiți de pe urma acestei Sărbători, fără să accentuez rolul, și rostul, și răspunderea mare pe care o au nașii la Botezul unui copil. Nașul devine părinte spiritual al copilului și are datoria ca toată viața să-l îndrumeze ca un părinte sufletesc pe calea adevărului, pe calea ascultării de Dumnezeu. De aceea și sunt oprite căsătoriile între rudeniile spirituale. Atât de puternică este legătura care se creează între nași și fini! Același lucru se întâmplă și la Cununie. Sunt oprite căsătoriile până la un anumit grad, din motive de rudenie spirituală. De aceea fiecare martor la intrarea cuiva în creștinism să știe că poartă răspunderea dezvoltării lui spirituale, în viața pe care o va duce după aceea.

Momentul Botezului Domnului este momentul în care ne aducem aminte că trebuie să ne curățim în permanență sufletul prin Tainele Bisericii,

administrare de preoți care au menirea să-i treacă pe credincioși mereu prin „baia nașterii celei de-a doua”. Biserica a rânduit amintirea Botezului Domnului tocmai pentru ca să ne ajute să ne reînnoim hotărârea de a ne curăți permanent interiorul casei noastre, al trupului nostru și al sufletului nostru, în așa fel încât să fim gata oricând să auzim chemarea Domnului: „Intră întru bucuria Tatălui”.

Venind Iisus să se boteze în Iordan, ne spun cântările bisericești de azi, „s-au sfințit apele”. Apa Iordanului și toate apele. De aceea și noi sfințim apa astăzi, în numele și cu puterea Sfintei Treimi, și *aghiazma* aceasta capătă puteri sfințitoare. De aceea creștinii „se sfințesc gustând dintr-însa”, și o păstrează tot anul, până la sărbătoarea următoare, bând din ea în sărbători, sau unii în fiecare dimineață, și se știe că apa aceasta nu se strică.

De aceea, preoții umblă cu „Boboteaza”, stropind cu apa sfințită casele și pe creștini. Prin Botez, Domnul a sfințit materia, și noi readucem această sfințire în toate casele, aducând cu ea binecuvântarea Iordanului. Materia sfințită sfințește materia peste care, prin stropire, împrăștie harul lui Dumnezeu.

GĂTIȚI CALEA DOMNULUI¹

Iată-ne și la sfârșitul ciclului de sărbători din această parte a anului, care începe cu Nașterea Domnului și se încheie astăzi cu evenimentul Botezului Domnului. Aș vrea să ne oprim câteva momente împreună și să încercăm să devenim contemporanii evenimentului. Să vedem: Cum a fost? De ce a fost Botezul Domnului? Ce semnificație a avut pentru cei de atunci? Ce semnificație are pentru noi, cei de astăzi?

Botezul Domnului e legat de o mare personalitate a vremii. Iar această mare personalitate a vremii, despre care Mântuitorul spusese că nu s-a născut cineva mai mare, nu a fost altul decât ultimul profet din Vechiul Testament, și primul profet din Noul Testament, Ioan Botezătorul. În ceea ce privește vocația și activitatea profetică, Sfântul Ioan Botezătorul se află pe culmea dintre cele două Testamente. Și nu numai atât. El a jucat un rol foarte important în pregătirea trecerii de la Testamentul Vechi, de la Legământul Vechi încheiat de Dumnezeu prin Moise, cu evreii, la Testamentul Nou, la ceea ce numim noi Legământul nou, Legământul pe care L-a încheiat Dumnezeu cu toți oamenii, prin Iisus Hristos. Ioan a avut un rol foarte important, un rol determinant pentru marcarea evenimentului trecerii de la vechi la nou.

Era un om aspru. Locuia în pustia din părțile Iordanului, acolo unde cu greu crește firul de iarbă, unde nu trăiau decât șerpi, vipere, lei și alte animale ale pustiului. Era un ținut neprimitor, arid, de aceea și Evanghelistul ne spune că Ioan se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică și umbla îmbrăcat într-o piele de animal, într-un cojoc, pe înțelesul nostru de astăzi. Era un om în aparență aspru. Și o să vedem îndată de ce zic numai *în aparență aspru*, fiindcă era mai ales aspru cu sine. Era aspru și cu ceilalți, dar nu lipsit de înțelegere. Nu lipsit de măsură. Nu lipsit de echilibru. Era însă dedicat trup și suflet misiunii lui.

Își obținuse credibilitatea în mijlocul poporului în primul rând prin viața lui austeră, prin faptul că trăia în conformitate cu ceea ce predica. Așa

¹ Predica la Bobotează, în Catedrala din Sibiu, în anul 1988.

ceva atrage întotdeauna. Poporul se duce întotdeauna după cei pe care îi descoperă că sunt autentici, ca nu sunt impostori, că nu sunt oameni care să-și atribuie ceea ce nu au, care spun ceea ce nu cred, care nu fac ceea ce propovăduiesc, sau propovăduiesc ceea ce nu fac. Poporul simte acest lucru și în Ioan Botezătorul simțise pe omul adevărat: pe omul a cărui faptă se conforma gândului, învățaturii și credinței lui. De aceea poporul îl urma, venea la el.

E foarte interesantă această observație pe care vreau s-o fac acum: *Nu el umbla după popor*. El stătea acolo în pustie, pe malul Iordanului, într-un ținut care se chema Betabara, dincolo de Iordan. Poporul venea la el. Fără îndoială una din calitățile și unul din motivele pentru care poporul, cum spun toți Evangheliștii, îl urma, era pentru că simțea în el un instrument al revelației lui Dumnezeu, un profet, unul care comunica oamenilor ce așteaptă Dumnezeu de la ei. Despre Ioan Botezătorul vorbesc toți Evangheliștii. Îi dau datele personale spunând în timpul cărui rege al Iudeii, în timpul cărui Împărat de la Roma a trăit, deci îl fixează istoric, ca pe un personaj istoric de care nimeni să nu se îndoiască.

Un profet este un om care transmite voia lui Dumnezeu, dar, în același timp, vede și ceva mai mult decât în prezent. Vede și în viitor. Ioan va face dovada de altfel că era un văzător în viitor, prin faptul că Îl va identifica pe Mesia în Iisus. De altfel era o atât de mare personalitate, încât credincioșii vremii și cei care, nu ca în vremea noastră, ci mult mai mult decât în vremea noastră, cunoșteau Scriptura, bănuiau că el este Mesia. Cel care urma să vină. Foarte mulți l-au și întrebat: „Nu cumva tu ești Mesia cel care trebuie să vină, Cel anunțat de proroci? El a spus: Nu. Nu sunt eu Mesia. Eu sunt cel despre care s-a vorbit cu sute de ani înainte profetul Isaia”. *Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drept faceți cărările Lui* (Matei 3, 3; Marcu 1, 3; Luca 3, 4; Ioan 1, 23). Într-adevăr, așa prorocise despre El profetul Isaia în capitoul 40, 3.

Ne vom începe meditația noastră de astăzi chiar cu aceste cuvinte, pentru că ele ascund multe lucruri și, deși gândim că ar putea fi foarte ușor de înțeles, dacă vom adânci înțelesurile lor, vom vedea că nu e chiar atât de ușor de răspuns la întrebarea: Ce înțelegea profetul Isaia și ce înțelegea Ioan Botezătorul prin acest: „Gătiți calea Domnului, drept faceți cărările Lui”?

Să fi fost oare vorba de o cale, de un drum? Să iasă să-l pregătească un drum, cu lopeți și cazmale, cu târnăcoape, sau să se pregătească să așeze în calea Lui covoare? Fără îndoială că nu era vorba de așa ceva. Dar atunci ce va fi înțeles profetul prin acest: „Gătiți calea Domnului, drept faceți cărările Lui”?

Ioan Botezătorul folosește o metaforă, tinzând să lămurească acest: „Gătiți calea Domnului”. Zice: *Orice vale se va umple, orice munte și orice deal se va pleca, căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase, drumuri netede* (Luca 3, 5). Ce va fi înțeles profetul prin această netezire, dacă nu era vorba de o netezire materială, de pregătirea unei căi materiale?

E simplu. Nici profetul cel vechi, Isaia, nici cel nou, Ioan, n-au înțeles decât să pregătească calea Domnului în sufletele oamenilor. Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui în sufletele voastre, în așa fel încât să poată intra, să poată pătrunde pe calea aceasta până în adâncurile cele mai adânci ale sufletelor voastre! Pe Ioan Botezătorul aș îndrăzni să-l numesc *primul mare teolog al Noului Testament*. Fiindcă într-adevăr, în intenția lui de a găti calea Domnului, el este cel dintâi care teoretizează, care teologhește, care face teologie, care spune cum trebuie gătită calea Domnului și emite principiile pe care Iisus mai târziu, în activitatea Sa de propovăduire, le va dezvolta. Dar el este cel dintâi care le emite, tocmai fiindcă este Înaintemergătorul Domnului, venit să gătească venirea Domnului și calea să I-o netezească. Își începe propovăduirea printr-un cuvânt simplu, pe care îl repeta iară și iară: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”. Iată primul principiu al lui Ioan Botezătorul în pregătirea căii Domnului: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Domnului”. Vine Mesia, cu alte cuvinte. În vederea acestei pregătiri el instituise botezul său cu apă, înainte de care făcea și mărturisirea păcatelor. În felul acesta preînchipuia dintru început una din cele șapte Taine, pe care le va institui Mântuitorul, *Taina pocăinței prin mărturisire*. E un element de învățătură, și de învățătură foarte solidă, pe care Mântuitorul o va relua, o va dezvolta, îi va da consistența ultimă și definitivă. Iată cum Ioan, prin cuvintele lui, îi pregătea calea. După aceea trece la alt element, pe care îl găsim în Evangheliile lui Matei și Marcu, o altă premisă a propovăduirii Domnului.

Spune: „Faceți roade vrednice de pocăință”. Deci, celor care veneau la el să se boteze, le cerea o mărturisire a păcatelor, le cerea căință pentru faptele lor rele, dar le mai cerea ceva în plus: să arate prin faptă că fac pocăință și o pocăință adevărată. Așadar: *Faceți roade vrednice de pocăință. Căci iată securea este la rădăcina pomului și pe tot pomul care nu face roadă îl va tăia și îl va arunca în foc*.

Metaforă la îndemâna tuturor ascultătorilor. Și a celor mai simpli: pomi, lemne, secure, foc. Cine să nu le înțeleagă?

E lesne de observat că Sfântul Ioan Botezătorul pune aici temeiurile învățării în mântuirea prin credință și faptele bune. De aceea sunt de neînțeles acei creștini care, prin alte case decât în Biserici, încearcă să nege rolul fap-

telor bune pentru mântuire. Sfântul Ioan Botezătorul spune clar, încă înainte de Mântuitorul, când Îi pregătea calea: *Faceți roade vrednice de pocăință*. Iar celor care veneau la dânsul, crezând că se îndreptează în fața lui Dumnezeu prin simpla venire și prin simpla botezare, fără să-și schimbe inima, deci fără să gătească în ei calea Domnului, le spunea: *Pui de viperă, cine v-a spus să fugiți de mânia care vă așteaptă?* (Luca 3, 7). Pe cine credeți voi că înșelați, venind doar pentru actul exterior al botezului? Actul exterior al botezului nu are nici o valoare, dacă nu schimbă ceva în inima voastră, dacă nu înnoiește, dacă nu vă face oameni noi, renăscuți în duh, lucrători de fapte bune!

Își luase metafora puilor de viperă, fără îndoială, din pustia în care trăia. Viperele se ascund de obicei în dosul plantelor, ca să te poată mușca fără să poată fi văzute. Așa și unii dintre fariseii și cărturarii care veneau acolo mai mult pentru actul ritual, exterior, credeau că prin actul ritual, exterior, pot mușca din mântuire. Unii din ei mai veneau, tot ca niște vipere ascunse, ca să-l spioneze pe proroc, și după aceea să se ducă și să-l reclame la mai-marii Templului. Oare nu ne aduc aminte cuvintele acestea de ceea ce va spune Mântuitorul mai târziu: *Nu tot cel ce zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui Meu* (Matei 7, 21)?

A face voia Tatălui înseamnă a face fapte bune. Toată fapta cea bună e plăcută lui Dumnezeu.

Un om înstărit avea trei fii. Simțind că i se apropie ceasul din urmă, îi chemă la el și le spuse:

– Zilele omului sunt numărate și în curând îmi va veni și mie sorocul. Am hotărât într-un testament ca toate bunurile care vor rămâne după mine să le împărțiți în părți egale între voi. Mai am însă un lucru de mare preț pe care nu-l pot împărți. E o moștenire din strămoși, o piatră scumpă. Mergeți în lume și petreceți un an de zile, după care să vă întoarceți și să-mi spuneți ce faptă bună ați făcut fiecare dintre voi. Aceluia care va fi făcut fapta cea mai bună, îi voi da piatra cea scumpă.

Au plecat și s-au întors după un an. Din toate faptele bune ce făcuseră, și-au ales-o fiecare pe cea mai bună și au povestit-o tatălui lor.

Povesti cel mai mare:

– Pe unde am umblat eu, mi-am făcut un foarte bun prieten. Printr-o întâmplare oarecare a fost rănit de moarte și, înainte de a muri, mi-a încredințat o foarte mare sumă de bani ca s-o dau rudelor sale. Nimeni n-a fost de față când mi-a dat banii. I-aș fi putut reține pentru mine. N-ar fi știut nimeni, niciodată. Eu însă i-am dat îndeplinit dorința și am predat toți banii rudelor sale.

Povesti și cel de-al doilea:

– Într-o seară, pe când mă întorceam la casa unde găzduiam, am fost martor la o scenă deznădăjduită. Ardea o casă și pe acoperișul ei se refugiasse un copilăș. Nimeni nu îndrăznea să-și riște viața ca să-l salveze. Atunci eu m-am aruncat în flăcări și am reușit, cu prețul multor arsuri, să aduc jos copilul și să-l predau nevătămat părinților.

Veni și rândul celui de-al treilea:

– Pe unde am nimerit eu, am dat peste un om foarte rău și răzbunător. Mă aflu în societatea lui și căuta în tot timpul să-mi facă rău, să mă piardă. M-am ferit cât am putut și am reușit să scap. Iată însă că, într-o zi, plimbându-mă eu pe malul mării, printre stânci, văd pe cineva care, dormind, alunecase în somn pe buza unei prăpăstii. Era chiar dușmanul meu. Fără să pierd nici o clipă, am alergat, l-am trezit și l-am ajutat să se tragă înapoi, în afara primejdiei.

Cei trei fii așteptau acum judecata tatălui lor. Fiecăruia i se părea că fapta lui fusese cea mai bună. Câștigaseră acum multă așezare sufletească și nu-i mai interesa acum piatra cea scumpă, cât părerea tatălui lor despre ceea ce făcuseră. Tatăl îi chemă pe rând la dânsul și fiecăruia îi dădu câte o piatră scumpă, spunându-le:

Tu ai făcut fapta cea mai bună. Mergi și nu te lăuda. Să nu știe ceilalți doi că te-am preferat pe tine!

Toate faptele bune sunt și înaintea lui Dumnezeu „cele mai bune”!

Iată încă un aspect al felului cum Ioan pregătea calea învățăturilor de mai târziu ale lui Iisus. Le mai spunea fariseilor și cărturarilor: *Credeți cumva că dacă sunteți fiii lui Avraam, și faceți parte din poporul ales, din motivul acesta vă va da Dumnezeu vreun har, vreo grație, vreo considerație specială? Nu. Faptul de a fi fiul unui anume popor nu conferă nici un har special. Dumnezeu poate face fii ai lui Avraam și din pietrele acestea. Fii ai lui Avraam sunt toți cei care fac voia lui Dumnezeu.* E ușor să vedem în aceste cuvinte și viitoarea învățătură a Mântuitorului *despre universalismul învățăturii Sale*, care se va adresa către toate popoarele, nu numai către poporul evreu.

Prin aceasta Ioan Botezătorul sugera că Legământul cel vechi, care se făcuse numai cu poporul evreu, va fi urmat de Legământul cu toate popoarele. *Eu am venit*, va zice Mântuitorul, *ca lumea viață să aibă* (Ioan 10, 10). Lumea, toată lumea, nu numai un singur popor. Iată cum, și în această privință, Ioan Botezătorul pregătea calea învățăturii Domnului.

Evangelistul Luca face însă, în expunerea sa din amintirile pe care le avea el, un pas ceva mai departe. Când au văzut mulțimile, spune el, că

Ioan punea problema schimbării interioare, deci depășirea stadiului actului formal, al botezului formal, au venit la Ioan și i-au pus întrebarea esențială: *Atunci ce trebuie să facem?* (Luca 3, 10). E foarte interesant. Stând și meditănd asupra acestei întrebări, asupra categoriilor de oameni care i-au pus-o, și asupra răspunsurilor lui Ioan, vedem că el, în mod sigur fără o pregătire anume, dinainte, dă răspuns la trei întrebări esențiale. Cea dintâi: Cum să ne purtăm în viața de toate zilele, cum să ne trăim viața în lume, în societate? La această întrebare, Ioan Botezătorul răspunde așa: cel care are două haine să dea una celui ce nu are. Tot așa faceți și cu hrana voastră: cel care are să dea celui ce nu are.

Spuneam la început că Ioan Botezătorul era un profet doar de aparență gravă și radicală. Iată că în acest răspuns e foarte ponderat. Nu recomandă o revoluție socială, ci o ordine de echilibrare socială, de foarte mare bun-simț. Cere ca oamenii să se simtă frați și egali între ei, și să-și împartă între ei bunurile, în așa fel încât să aibă toți ceea ce le trebuie, iar cel care are mai mult să dea celui care nu are.

În al doilea rând, Evanghelistul Luca ne relatează cum a venit la el un vameș și a întrebat: *Dar eu ce trebuie să fac?* Ne-am fi așteptat ca Ioan să-i dea un răspuns aspru. Ioan îi dă un răspuns foarte echilibrat: Toți avem datorii către societatea care ne organizează viața. Ești îndreptățit să exiști și tu, vameșule. Dar cu o condiție: să nu-ți depășești atribuțiile. Să nu ceri mai mult decât se cuvine. Să ceri vamă legală. Pentru că ce erau vameșii? Erau cei care strângeau impozitele și taxau traficul de mărfuri. Țara Sfântă era în vremea aceea un teritoriu de trecere, un teritoriu de drumuri comerciale. Dinspre nord, dinspre Siria, către sud, către Egipt. Iar vameșii încasau taxele. Ioan Botezătorul nu spune: Voi să dispăreți. Profesiunea aceasta este împotriva legilor dumnezeiești. Nu. Ioan nu spune așa. Ci spune: existați, pentru că societatea trebuie să fie organizată ca să poată trăi, dar faceți-vă datoria. Nu cereți mai mult decât trebuie.

Aș face acum o paranteză. Noi nu suntem vameși, dar oare cu adevărat nu suntem? Ia să facem, așa, un mic examen de conștiință, fiecare. Am fost vreodată puși în situația, de pildă, de a vinde ceva? N-am avut tendința să cerem mai mult decât făcea ceea ce vindeam? Or, aceasta e cam la fel cu ceea ce făceau vameșii, care cereau mai mult. N-am dorit, pentru o slujbă pe care o facem să fim plătiți mai mult decât valoarea ei? Toți suntem egoiști și facem astfel de lucruri, așa încât apelul lui Ioan Botezătorul, adresat vameșilor din vremea aceea, trebuie să-l luăm în sinea noastră ca pe un apel adresat și nouă, celor de azi, pentru că și noi, în felul nostru, în multe din relațiile din viața noastră, ne purtăm ca niște vameși care vrem mai

mult decât ni se cuvine. În fond asta cerea Ioan Botezătorul vameșilor: Nu cereți mai mult decât vi se cuvine!

Cea de a treia categorie care a venit la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe erau ostașii: *Dar noi ce trebuie să facem? Noi putem exista? Existența noastră e bine văzută de Dumnezeu?* Trebuie să ne gândim că ostașii puteau să nu fie evrei. Puteau să fie romani. Auzind și ei de Ioan Botezătorul, de faima care i se dusese peste dealuri și văi, peste orașe și sate, au venit și ei, l-au întrebat și ei ce au de făcut. Ioan le-a vorbit cu același echilibru: Nu e nevoie să vă faceți probleme. Sunteți îndreptățiți să existați, pentru că societatea are nevoie de ordine, și are nevoie de cineva care să apere ordinea. Puteți exista, dar cu o condiție: să fiți oameni onești. Să nu asupriți pe nimeni, abuzând de puterea pe care v-o dă sabia. Să nu închideți pe nimeni pe nedrept. Să nu cereți de la nimeni plată, mai mult decât solda care vi se cuvine. Și dacă faceți așa, sunteți în ordine. Iată cu cât bun-simț a răspuns Ioan acestor categorii de cetățeni, care sunt tot atâtea categorii ale vicții din orice societate. Prin răspunsurile sale, încă o dată, Ioan nu făcea altceva decât gătea calea Domnului. Netezea calea spre învățăturile pe care urma să le proclame și Iisus ca Dumnezeu.

Trebuie să remarcăm un lucru. Să nu ne scape din vedere smerenia lui Ioan Botezătorul. Pe lângă echilibrul de care vorbeam, trebuie să nu ne scape din vedere modestia lui. Un om slab de înger, dotat intelectual, cum era el, dotat și cu un anumit simț deosebit, instrument al harului dumnezeiesc, ar fi putut foarte ușor să cadă în tentația de a răspunde la întrebarea: „Tu ești Mesia?” cu „Da, eu sunt”. Ioan Botezătorul n-a avut nici o clipă tentația de a răspunde: „Eu sunt”. Dimpotrivă, a răspuns: „Nu, eu sunt doar cel ce pregătește calea Celui ce va să vină”.

Și acum începe o altfel de pregătire. Până acum am văzut o pregătire legată de viața practică, de viața socială a oamenilor. Acum începe o pregătire teologică a oamenilor. Le spune în primul rând: „Nu sunt eu. Vine după mine Cel ce este mai mare decât mine, fiindcă mai înainte de mine a fost”. Foarte interesantă alcătuire de cuvinte și foarte interesant înțelesul care stă în dosul acestei alcătuirii de cuvinte, pentru că, în momentul în care el spune: „Vine după mine Cel ce este mai înainte decât mine, pentru că înainte de mine a fost”, el nu face altceva decât descoperă *veșnicia Celui ce avea să vină*. Or, veșnic nu este decât Dumnezeu. Iată cum pune o primă premisă teologică despre Cel Căruia Îi pregătea calea. Și după aceasta urmează șocul cel mare. Șocul cel mare se petrece a doua zi după ce Ioan ținuse acest discurs, această cuvântare teologică, a doua zi când, de undeva, de pe o colină, apare Iisus venind către mulțimile pe care Ioan le boteza în Ior-

dan. Ioan își întrerupe cuvântarea, își întrerupe acțiunea de propovăduire, și zice: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”.

Va să zică după ce le spusese că există Cineva pe care voi nu-L cunoașteți, de data aceasta Îl identifică: „Iată-L. Acesta este”. Dar în momentul când spune: „Iată-L”, mai adaugă: „Mielul lui Dumnezeu. Care ridică păcatele lumii”. Găsim în aceste cuvinte concentrată întreaga învățătură teologică referitoare la venirea Mântuitorului ca răscumpărător prin jertfa Sa. Ioan Botezătorul întrebuințează această metaforă, numindu-l pe Iisus: „Mielul lui Dumnezeu”. Ce este mielul? Știți că noi, creștinii, în istorie, adesea L-am imaginat pe Mântuitorul ca pe un miel. Era mielul pascal, cel care era la evrei animalul de jertfă prin excelență. Ioan Botezătorul întrebuințează deci această metaforă: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. „Iată-L pe Cel care se va jertfi pentru păcatele oamenilor”. În clipa aceea Iisus se apropie de Iordan, vine aproape de Ioan și Ioan, prin descoperire dumnezeiască, Îl recunoaște. Iisus se apropie de el și se așază în rândul celor care urmau să se boteze de la Ioan.

În momentul acela Ioan i se adresează: „Cum vii Tu să te botezi de la Mine, când eu ar trebui să mă botez de Tine?” O întrebare firească. Nu putea să nu pună o astfel de întrebare, după ce Îl recunoscuse.

Ioan va fi fost foarte emoționat, va fi fost chiar speriat de această întâlnire și de această cerere a lui Iisus. Fiul lui Dumnezeu să vină să fie botezat de el! Mântuitorul însă nu vrea să dea naștere unei discuții pe tema aceasta. Nu lucrul acesta era cel mai important. Lucrul cel mai important era ceea ce urma să se întâmple, și pentru care venise de fapt la Ioan. Îi spune: „Lasă acum”, ca și când i-ar fi spus: N-avem timp. Și nu e cazul să discutăm acum despre aceste lucruri, între Mine și tine. Ție ți s-a descoperit de Sus despre Mine. Ține asta pentru tine. Tu fă acum ceea ce trebuie să fie făcut. – Adică ce? – Adică Eu să fiu botezat de tine!

Și atunci Ioan s-a supus. El nu putea face altceva, decât să se supună Celui despre care spusese „că e mai mare decât el, pentru că mai înainte de el a fost”. L-a botezat pe Iisus Care a intrat în apele Iordanului, și atunci s-a întâmplat faptul pentru care Iisus venise de fapt să se boteze de la Ioan. Ioan a văzut cerurile deschise. Duhul lui Dumnezeu a coborât asupra lui Iisus în chip de porumbel, iar un glas din Cer s-a auzit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am voit”. Această apariție, aceste cuvinte și prezența lui Iisus în Iordan nu sunt decât descoperirea expresă, în felul acesta, a Sfintei Treimi. Fiul era în apă, Duhul Sfânt S-a pogorât asupra lui. Duhul Sfânt întotdeauna a apărut în diferite forme, pentru ca noi să-L înțelegem. Sub formă de limbi de foc va apărea la Cincizecime. În Ve-

chiul Testament Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. De data aceasta a apărut sub chip de porumbel. Deasupra era Tatăl care vorbea de Sus. Ne aflăm în momentul descoperirii lui Dumnezeu în Treime.

Și acum răspundem la întrebarea: Pentru ce a venit Iisus să se boteze de la Ioan? Primul motiv: pentru ca acum, cu acest prilej, să se facă descoperirea Sfintei Treimi. Al doilea, tot atât de important, era ca Ioan, cu popularitatea lui, cu ponderea lui în opinia publică a vremii, să-L acrediteze pe Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu și ca trimis de Sus.

În iconomia lui Dumnezeu, venirea lui Iisus la Botez trebuia să însemne momentul începutului propovăduirii Sale pământești. Fiindcă Botezul este prima Sa ieșire în public. Ioan cu popularitatea sa Îi acreditează dumnezeirea, mesianitatea și misiunea.

De aceea a trebuit să vină Iisus să se boteze de la Ioan.

Îndată după aceea Iisus a și început să-și organizeze misiunea. Andrei, cel dintâi chemat, cum e numit Apostolul nostru, al românilor, era unul dintre ucenicii lui Ioan. Andrei a asistat la toată scena. Și-a dat seama, auzindu-l pe Ioan și văzând toate cele întâmplate, că se află în fața unui eveniment extraordinar. S-a dus de îndată și i-a comunicat aceasta fratelui său, Petru, care a devenit și el apostol. Cel de-al doilea. Îndată după aceea Iisus l-a întâlnit pe Filip, și Filip a venit îndată după El, iar Filip, la rândul lui, l-a găsit pe Natanail.

Să observăm și acest lucru, foarte interesant: nu pe toți i-a chemat Iisus direct. S-au chemat unii pe alții, așa cum și noi suntem îndrumați să ne chemăm pe alții. Așa cum și harul preoției, al apostoliei din vremea noastră, se transmite de la unii la alții, de la episcopi la episcopi, până la cel din urmă preot și diacon.

Cu acest moment, deci imediat după Botez, Iisus își începe marea lui operă de propovăduire pământească, aceea despre care toți știm că s-a desfășurat prin cuvântările Lui minunate, prin minunile pe care le-a făcut, sfârșindu-se prin marea Lui minune, prin Învierea Sa din morți.

Ioan Botezătorul, în clipa aceasta, își sfârșise misiunea. A avut parte de un sfârșit tragic. Pentru că, precum am spus, în cele morale era de neînduplecat. S-a dus la Irod și i-a reproșat că trăiește în imoralitate, fiindcă trăia cu soția fratelui său Filip, care în același timp îi era și nepoată, fiindcă era fiica lui Aristobul, fratele său. Ioan i-a reproșat incestul. Irodiada nu l-a iertat. L-a capacitat pe Irod să-l omoare. În urma unui dans al fiicei ei, Salomeea, din neprevădere, i-a promis orice ar cere. Și fata, sfătuită de Irodiada, a cerut capul lui Ioan. A trebuit să se țină de cuvânt, deși Irod n-ar fi

vrut să-l omoare. Se zice chiar că Irod înca la el și că ar fi avut cu el niște convorbiri care l-au impresionat.

Din faptul că Irodiada a putut pune la cale omorârea lui Ioan, e lesne de înțeles că profetul avea o mare autoritate și că era de temut. În iconografia noastră ortodoxă, el e închipuit și cu capul pe o tipsisie, adus în fața lui Irod.

Dar Ioan își terminase misiunea. Ba mai mult: Am putea zice că acele cuvinte de la care am pornit la început, și anume: „Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”, Ioan le-a împlinit, sugerând în cele din urmă, prin sfârșitul lui tragic, însuși sfârșitul Mântuitorului Iisus, Care, și El, va sfârși tragic pe cruce, biruind apoi moartea prin Înviere.

Iată o încercare de tâlcuire a evenimentului pe care Sfânta noastră Biserică îl sărbătorește astăzi: Botezul Domnului. Iată de ce a trebuit să se boteze Mântuitorul de la Ioan. Iată sensul acestui botez. Înțelegem acum, așa cum spusese Mântuitorul Hristos, că toate trebuiau să se întâmple. Cu prilejul acestei zile, în toate bisericile ortodoxe din lume, astăzi se face binecuvântarea apei, pentru că e ca și cum am readuce aici, am face contemporan cu noi Iordanul, am face contemporan cu noi evenimentul Botezului, și ne-am împărtăși din apa în care s-a botezat Mântuitorul Iisus. De aceea toate apele astăzi se binecuvântează și sunt socotite ape ale Iordanului. De aceea noi toți, în chip de smerenie, și în chip de laudă a lui Dumnezeu, și în chip de amintire a evenimentului Botezului, socotim că, cu adevărat, în apa aceasta binecuvântată aducem în mijlocul nostru apele Iordanului, care ne sfințesc viața; apele acelea care, în fapt, chiar după principiile științei, nu s-au pierdut niciodată. Fiecare picătură de apă este o picătură din marea apă a pământului. „Nimic nu se pierde”, a spus un mare savant. Nici apele în care a fost botezat Iisus nu s-au pierdut. Ele sunt, în oricât de infimă particică, în toată apa din lume. Astăzi au venit până la noi aici, în această catedrală, în mijlocul nostru, ca și cum am asista la Botezul Domnului, ca și cum ne-am boteza și noi din apele Iordanului, așa cum S-a botezat atunci Iisus. De aceea apa sfințită azi, aghiazma, o privim toți cu respect și cu evlavie, și ne împărtășim gustând din ea, ca și cum ne-am împărtăși din ceva ceresc, potrivit cuvântului: „Gustați și vedeți că bun este Domnul”.

Iisus iese începând de azi la propovăduire. Să fim cu luare-aminte. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte! Să ne deschidem mintea către tot ceea ce, începând de acum încolo, Iisus va propovădui prin cuvântul Bisericii. Și așa, harul lui Dumnezeu va fi pururea cu noi, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

UNUL DIN TREIME¹

Prin sărbătoarea de astăzi ne aflăm la o mare distanță de ultima sărbătoare închinată vieții Mântuitorului, sărbătoarea Nașterii. Ne aflăm, dintr-o dată, după 30 de ani. În *Pastorala* pe care v-am scris-o la Crăciun și pe care ați putut s-o aveți și în casele dumneavoastră, ca s-o puteți reciti, am vorbit despre dumnezeirea Mântuitorului, mai mult pe baza unor argumente raționale, de bun-simț și de evidență. Am arătat acolo cum din consecințele învățaturii Sale se poate trage concluzia că a fost Dumnezeu, fiindcă Și-a răspândit învățătura fără s-o fi scris, fără să fi avut averi, fără să fi avut armate, fără să fi avut ucenici învățați. De data aceasta, la sărbătoarea Botezului suntem în momentul în care Mântuitorul se află în plină maturitate și în momentul în care, prin actul Botezului, Își începe de fapt propovăduirea, slujirea, misiunea Lui pământească ce va dura trei ani și jumătate.

De ce era nevoie ca acest început al ieșirii Sale publice, ca Fiul al lui Dumnezeu, să se petreacă printr-un act cum a fost acesta al botezului de la Ioan? Cu alte cuvinte, de ce a trebuit să se boteze? Cine era acest Ioan? Ce anume a motivat prezentarea Lui la Ioan?

Iată câteva din întrebările la care vom încerca să gândim și să răspundem împreună, pentru că nu e lipsit de importanță faptul că a trecut printr-un astfel de act cum a fost botezul de la Ioan. Până la acest moment al Botezului nu prea știm multe despre viața Mântuitorului, pentru că nici nu prea avem ce ști. Și-a dus viața în chip foarte natural, normal, în familie, la Nazaret, probabil ocupându-se de aceeași meserie de care se ocupa Iosif, ajutându-l la dulgherie. Cunoaștem din această perioadă, dintre Naștere și Botez, două evenimente mai importante. Cel dintâi este cel de care am amintit în ziua de Anul Nou: prezentarea la Templu, precum era obiceiul la evrei, ca pruncul născut, după patruzeci de zile, să fie prezentat la Templu când se împlineau zilele curățirii. Acesta era primul episod, iar al doilea a fost o vizită la Tem-

¹ Cuvânt la Botezul Domnului, rostit în Catedrala mitropolitană din Sibiu, în anul 1989.

plul din Ierusalim, cu ai Lui, sosind deci din Nord, de la Nazaret, la vârsta de 12 ani când, după cum ne istorisesc Evangheliștii, Maria și Iosif L-au pierdut din vedere pe drumul de întoarcere spre Nazaret.

Au crezut că s-a luat cu alți copii și că a luat-o înainte, așteptându-se din moment în moment să apară, dar în cele din urmă și-au dat seama că nu mai apare, și atunci s-au întors iarăși în Ierusalim. L-au găsit în Templu, stând de vorbă cu înțelepții Templului, întrebându-i și dându-le răspuns la complicate întrebări legate de exegeza, de interpretarea unor texte din Vechiul Testament.

Spuneam în cuvântul meu de la sărbătoarea Nașterii că n-a învățat nicăieri, niciodată, și că nici un profesor din vremea aceea nu și L-a revendicat ca ucenic. Ceea ce este adevărat. Și iată că încă de la 12 ani era în stare, timp de trei zile, să poarte discuții foarte savante asupra textelor din Lege, din Vechiul Testament, cu învățații vremii. Să pună întrebări și să dea și răspunsuri. A fost în stare de aceasta pentru că învățătura Lui venea de Sus.

Și vine acest moment, la 30 de ani, când pe malul Iordanului propovăduia un pustnic, un mare ascet, un om de notorietate publică, un om foarte prețuit de popor, un om la care, spun Evangheliștii, veneau toți cei din Iudeea și dimprejurul Ierusalimului, de peste tot, ca să fie botezați și să capete iertarea păcatelor. Bineînțeles că în acest timp căpătau și învățătura, fiindcă Ioan nu era un simplu ritualist, un simplu om care folosea un ritual al botezului, ci, în același timp, dădea și sfaturi, răspundea la întrebări, Ioan era o mare autoritate duhovnicească în vremea lui, unul către care alerga tot poporul.

De ce vă spun acest lucru? Pentru ca să înțelegeți de ce Iisus a considerat necesar să se ducă la el, așa cum se duceau toți, și să se boteze de către el, adică să primească și El botezul pe care îl primeau toți.

Vom afla îndată de ce.

Tocmai pentru că Iisus era în momentul de dinaintea începerii propovăduirii. Fiindcă în acest moment încă nu-L cunoștea nimeni. Maria păstrase în inima ei taina pe care i-o descoperise îngerul Gavriil la Buna Vestire. Ceilalți dimprejur nu cunoșteau tainele cele legate de Dânsul. Cunoscuseră câte ceva unii inși izolați, cum a fost, de pildă, dreptul Simeon, când i L-au prezentat la patruzeci de zile la Templu. El a avut descoperire de la Dumnezeu că Acesta era Izbăvitorul Cel promis de Dumnezeu prin proroci, care va izbăvi pe Israel și întregul neam omenesc de păcat. Dumnezeu promisese un Împăciuitoar: *Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni Împăciuitoarul, Căruia se vor supune po-*

poarele (Facere 49, 10). De asemenea, Moise a prorocit israeliților înainte de moartea sa, zicând: *Proroc din mijlocul tău, dintre frații tăi, asemenea mie, va ridica ție Domnul Dumnezeuul tău; pre acela să-L ascultați* (Deuteronomul 18, 15). Ieremia, de asemenea, anunțase încheierea unui Legământ nou (31, 31-35), iar Isaia spusese că Mesia va fi din neamul lui David, fiul lui Iesei (Isaia 11, 10).

Când dreptul Simeon a avut această descoperire, a zis: „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne”, fiindcă, probabil, vă aduceți aminte de istoria pe care am mai povestit-o eu celor care erau în catedrală, că acest drept, Simeon, se bănuiește a fi avut vârsta de peste 300 de ani în momentul în care a venit Iisus la el, la patruzeci de zile, la Templu. El fusese unul dintre cei 70 care traduseseră Biblia din evreiește în grecește și, când a ajuns la textul din Isaia: „Iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu”, el a scris: „Iată o femeie va lua în pântece și va naște fiu”. Când s-a dus dimineata să-și revadă textul, era șters *femeie* și era scris *fecioară*, așa cum scrisese de altfel profetul Isaia, dar lui nu i-a venit să creadă. Era împotriva legilor omenești să se întâmple așa ceva. Și a repetat operația aceasta de mai multe ori, până când, în cele din urmă a avut o descoperire de Sus, când i s-a spus: „Scrie așa cum a spus Isaia: Iată Fecioara va lua în pântece”, iar tu să nu mori până nu te vei convinge despre aceasta. De aceea, el n-a putut muri până când, tot cu descoperire de Sus, a recunoscut în pruncul care i se aducea, pe Cel care se născuse din *Fecioară*. De aceea a putut spune acum, fiindcă a înțeles taina: „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne”.

Simeon fusese deci printre cei care cunoșteau taina, dar a murit îndată după aceea. Alte amănunte din viața lui Iisus până la vârsta de 30 de ani nu se cunosc. Există unele fapte minore povestite în Evangheliile apocrife, dar acestea n-au intrat în cele patru Evanghelii. Sunt simple întâmplări, simple istorioare legate de copilăria lui Iisus.

Așa se zice, de pildă, că pe când era copil în Nazaret și, ca toți copiii, se juca cu cei de o vârstă cu El, la un moment dat toți făceau păsărele din lut și se întreceau care va putea face cele mai frumoase păsărele. Toți făceau păsărelele frumoase, unul dintre ei lăudându-se că ale lui erau cele mai frumoase. Atunci copilul Iisus a spus: ce vor face ale mele, ale tale n-or să poată face. Și a suflat peste ele, și păsărelele au zburat.

Altă dată, se zice că Îl ajuta pe Iosif la tâmplărie și a greșit la tăicrea unei scânduri. A tăiat-o mai scurtă cu câțiva centimetri decât ar fi trebuit pentru lucrarea pe care o făcea (o ușă, o fereastră, cine știe ce). Bătrânul

Iosif s-a supărat și a spus: Nu vezi, fiule, că ai greșit? Trebuie să fie de lungimea asta, și tu ai tăiat-o mai scurtă. Istorioara care amintește acest episod spune că tânărul Iisus a luat scândura și a spus: „E mai scurtă cu cât?” „Cam cu atât!” „Hai s-o lungim”. Și a apucat de scândură, și-a lungit-o atât cât trebuia.

Pot fi simple legende pioase, dar dacă le vedem cu ochii celor care știu că după aceea va da ochi orbilor, că după aceea va vindeca slăbănogi, că după aceea va vindeca leproși, că după aceea va învia pe unii din morți, chiar asemenea întâmplări naive din copilărie pot să-și capete valoarea lor.

Dar, cum spun, aceste câteva întâmplări din viața Lui de până la 30 de ani încă nu ni-L descoperă ca pe Cel ce urma să fie.

Și a venit și El, ca toți ceilalți, la Iordan, să se boteze de la Ioan. Ioan mai întâi n-a vrut să-L boteze, dar după aceea a acceptat, pentru că avuse-se și el o descoperire de Sus, că: *Într-o zi va veni unul la tine, peste care vei vedea un anumit semn din cer coborând. Să știi că Acela este Trimisul.* Și după ce Ioan a încercat prima rezistență, îndată a acceptat, când Iisus i-a spus: *Lasă acum! N-avem timp de discuție multă. Să lăsăm să se împlinească cele hotărâte de Sus.* Ioan a acceptat să-L boteze, și s-a întâmplat atunci primul eveniment pe care, de altfel, îl sărbătorim noi astăzi, și care urmează să fie la temelia propovăduirii lui Iisus, și baza noii religii pe care o întemeia. Atunci s-a făcut în chip limpede descoperirea Sfintei Treimi. Prin însuși acest fapt al descoperirii Sfintei Treimi s-a făcut și descoperirea lui Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu.

De aceea în Pastorală mea de Crăciun am vorbit de argumentele raționale, de argumentele de bun-simț și de ordinea evidenței, în ceea ce privește dumnezeirea lui Iisus. Acum vom spune câteva cuvinte despre argumentele descoperite de Sus, deci revelate, despre Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu. În momentul în care s-a prezentat la Ioan, în clipa aceea s-au deschis cerurile și peste creștetul lui Iisus a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel, ceea ce adevăratea ceea ce i se spusese lui Ioan, că Acela peste Care va vedea coborând un semn de Sus va fi Mesia. Și Ioan a văzut semnul. Evangheliștii spun cu claritate toți: Ioan a văzut pe Duhul Sfânt pogorât asupra capului lui Iisus, deci e o mărturie oculară. Și, în același timp, spun că s-a auzit. *deci toți au auzit*, o voce care a zis: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am voit”.

Deci Tatăl vorbea de Sus, Duhul Sfânt era sub chip de porumbel, iar Fiul era Acesta, Care se boteza.

Sfânta Treime, în întregime, se descoperea în acest moment al Botezului.

Cuvintele acestea vin dintr-o românească veche, păstrată ca atare: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am voit”. Înțelegeți ce înseamnă? Sigur, românește înțelegem toți, dar ce vrea să zică „întru Care bine am voit”?

E puțin mai greu. Ni se par cuvintele înțelese, dar e puțin mai greu să intrăm în sensul cuvintelor descoperite de Dumnezeu. Nu e foarte greu însă, dacă ne oprim cu atenție asupra cuvintelor: *Acesta este Cel prin care Eu vreau să-Mi împlinesc voința de mântuire a oamenilor*.

Așadar, într-o zi ca aceasta, a Botezului, S-a descoperit în chip vădit Dumnezeu ca existând în Treime. Dar Dumnezeu în Treime nu a apărut în momentul Botezului. Dumnezeu exista în Treime din eternitate, „mai înainte de toți vecii”, cum spunem în Simbolul credinței. Sfânta Treime se revelase și în Vechiul Testament, dar se revelase în chip acoperit, în chip umbrit, cum zicem noi. Numai cei care ar fi fost foarte înțelepți și buni interpreți ai Scripturii ar fi putut să urce până la înțelesul Treimii ca Dumnezeu cel Unic.

Cei care citiți sau ascultați cu atenție când se citește Scriptura în biserică, când a făcut Dumnezeu pe om, cum a zis? „Să facem pe om după chipul și asemănarea Noastră”.

Dacă ar fi fost unime, la singular, ar fi trebuit să zică: „Să fac pe om după chipul și asemănarea Mea”, nu a *Noastră*. Așadar, Dumnezeu încă de la Facere a descoperit Treimea. Aceasta i-a fost descoperită lui Moise, când Moise a scris fără să știe ce scrie – el scria ce i se descoperea de Sus, de la Dumnezeu – „Să facem”, Noi, Treimea deci, să facem pe om. Însă n-a zis: „după chipurile și asemănările noastre”. De data aceasta a zis la singular, după *chipul și asemănarea*. Aici este marea taină care ascunde existența lui Dumnezeu, Unul în Treime, cu un chip, cu o asemănare, dar trei. „Să facem după un chip și după o asemănare”. Același lucru s-a petrecut și la Turnul Babel; Dumnezeu când a vorbit, a vorbit tot așa, în chip curios, nu la singular, ci la plural. „Să ne pogorâm și să le amestecăm limbile”. Știți ce s-a întâmplat la Babilon. Fiindcă nu se înțelegeau, ce zideau ziua, noaptea se dărâma. Căci a hotărât Dumnezeu să-i facă să nu se mai înțeleagă între ei. „Să ne pogorâm și să le amestecăm limbile”, deci tot la plural a vorbit. Iată încă o descoperire voalată a Treimii.

Și la facerea lumii, la un moment dat, Dumnezeu a zis: „Și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor”. Este clară aici descoperirea Celei de a treia Persoane din Sfânta Treime, a Duhului Sfânt.

Și iată că și acum, la Botez, Dumnezeu descoperă în chip vădit pe Fiul. Fiindcă unii credeau că Ioan Botezătorul este Mesia. Vechiul Testament

oferea criterii precise pentru identificarea lui Mesia, când avea să vină, de unde urma să fie, și multe amănunte. Că va fi din Betleem o spusese profetul Miheia. Că Nazarinean se va chema, scria în Cartea Judecătorilor. Că se va petrece uciderea pruncilor, scria profetul Ieremia. Despre fuga în Egipt, scria profetul Osea. Acum, la Botez se descoperă că, iată, Mesia a venit. „Acesta, a spus vocea de Sus, este Fiul Meu Cel iubit”, nu Ioan, fiindcă mulți credeau, așa cum am spus, că Ioan este Mesia. Unii îl și întrebau: „Spune-ne, nu cumva tu ești Mesia?”

Cu personalitatea lui, cu faima lui, dacă Ioan ar fi fost un om cu slăbi-ciuni omenești, ar fi putut să-și folosească faima și să zică: Da, eu sunt! Și lumea l-ar fi crezut. Am mai fi avut la dosarul istoriei încă un fals Mesia cum mai fuseseră și alții înainte. Dar, pentru moment, l-ar fi crezut. Deși era atât de faimos, Ioan a fost smerit, a fost cinstit, a fost onest și a spus: Nu! Nu sunt eu Mesia! Eu sunt doar Înaintemergătorul, Prodromos, cum se spune în grecește. Ați auzit toți cuvântul acesta și poate n-ați știut ce înseamnă. Noi avem o mănăstire la muntele Athos care se cheamă Prodromos. De aceea am dat și numele grecesc al *Înaintemergătorului*. Prodromos e cel care pregătește drumul. Eu sunt Înaintemergătorul, precum a zis profetul: *Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui, neteziți văile și dealurile, faceți-le drepte, pregătiți drumul. Eu sunt cel care Îi pregătește drumul, dar nu sunt eu, Mesia. Vine după mine Cel ce a fost înainte de mine. Ioan mărturisește astfel eternitatea lui Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu. Acesta vă va învăța pe voi toate. Eu nu sunt vrednic să-L dezleg nici cureaua încălțăminte.*

Prin această declarație, Ioan **Îl acredita** pe Iisus ca Cel ce trebuia să vină. Deci, pe lângă descoperirea lui Dumnezeu. Care spunea: „Acesta este Fiul Meu cel iubit”, venea și Ioan, cu autoritatea lui de profet pe pământ, să-L mărturisească pe Iisus ca pe Cel care trebuia să vină, să fie Mântuitorul. Și aceasta o făcea în momentul în care Mântuitorul ieșea la propovăduire. Am putea zice chiar că Mântuitorului îi trebuia această acreditare din partea unei personalități ca Ioan Botezătorul, în fața poporului.

Ioan, prin descoperire de Sus, a pus și bazele propovăduirii pe care Mântuitorul avea s-o dezvolte după aceea. Căci ce spunea Ioan? „Pocăiți-vă”! Este primul cuvânt al predicii lui. Știți care e primul cuvânt al predicii lui Iisus? „Pocăiți-vă!” Tot acesta. De asemenea, prin predica lui, Ioan a pus bazele rolului faptelor bune pentru mântuire. V-am spus că el nu numai boteza, ci dădea și învățături. Veneau la el și-l întrebau: „Ce să facem?” și el spunea: „Dacă aveți mai multe haine, dați-le pe cele care vă prisosesc”. Pe vremea aceea era sărăcie. A avea o haină era lucru mare. Nu existau fabrici

de postavuri, ca în vremea noastră. Cei mai mulți își făceau hainele acasă. Erau unii care nu aveau de unde sau cu ce să le ia, nu avea cine să li le facă, de aceea în Evanghelii se pune atâta accent pe acest lucru care nouă poate să ni se pară curios astăzi, dar în vremea aceea era altfel.

Era și multă foame, de aceea și Mântuitorul, când vorbește de întrebările Judecății, numește și întrebarea dacă ai hrănit pe cel flămând, dacă i-ai dat apă celui care era însetat și altele asemenea. Ioan Botezătorul spunea la fel. Și apoi se mai rețin în Evanghelii alte două întrebări care i-au mai fost puse lui Ioan. Una din partea celei mai urâte categorii de cetățeni, vameșii. Aceștia erau percepatori, cei care încasau impozitele. Mântuitorul n-a fost împotriva acestui lucru. Știți că și-a plătit și El impozitul. Dar de ce erau urâți aceștia? Fiindcă încasau mai mult decât aveau dreptul să încaseze. Pe atunci nu erau, ca în vremea modernă, controale și evidențe. Cel care căpăta cu bani această funcție putea s-o exploateze și în folosul lui. Deci vameșii îl întrebau pe Ioan: „Noi ce să facem? Suntem o categorie disprețuită. Nu trebuie să ne facem datoria?” Ba da, spunea Ioan. Să vă faceți datoria, dar numai datoria. Să nu luați mai mult decât trebuie să luați. Luați doar ceea ce e legal să luați. Ioan răspundea astfel la problemele curente ale vremii. El era de acord că trebuie să contribuim la nevoile economice ale societății prin plata impozitelor, dar să nu încurajăm dobândirea de venituri necuvenite.

Mai venea la el și o altă categorie de oameni, reprezentanții puterii. Aceștia cine erau? Ostașii. Îl întrebau: „Noi ce trebuie să facem?” „Voi să vă faceți datoria acolo unde vă pune legea. Să apărați integritatea bunurilor cetățenilor și să trăiți din leafa voastră”, le răspundea Ioan. Iisus va răspunde în mai multe împrejurări urmând exact linia care i-a fost descoperită și lui Ioan.

Va să zică, ziua aceasta a Botezului această importanță o are: descoperirea în chip vădit, de Sus, prin revelație dumnezeiască, a Sfintei Treimi. În al doilea rând, descoperirea că Iisus, Care își începea propovăduirea, era Fiul lui Dumnezeu. Vedeți că țin Noul Testament în mână. De ce l-am luat cu mine? Fiindcă vreau să vă citesc un verset de aici, așa ca să vedeți că e de aici, că nu l-am scos eu din cap. Evangheliștii au avut grijă ca, după ce ne-au oferit argumentul revelațional, adică descoperirea de Sus, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, să-L situeze în istorie, ca nu cumva vreodată cineva să spună că Ioan nu a existat, fiindcă nu ni se spune în ce timp a existat.

Evangheliștii au grijă să ne spună când s-a petrecut istoricește momentul Botezului, așa cum ne vor spune și la Naștere. Vă amintiți că despre Naștere am arătat că s-a petrecut în timpul împăratului Augustus, pe când guvernator peste Siria și Palestina era Quirinius, care a ordonat un recen-

sământ. Și de data aceasta, în momentul ieșirii Mântuitorului la Botez, Evangheliștii au grijă să ne spună când s-a întâmplat evenimentul, ca nu cumva să ne îndoim că a fost un eveniment istoric. Un eveniment istoric e acela despre care știm când, unde, pe timpul cui s-a petrecut. Și iată ce spune aici, clar, în cap. 3 de la Luca: *În anul al XV-lea al domniei Cezarului* (adică al împăratului) *Tiberius, pe când Ponțiu Pilat era guvernator în Iudeea, Irod era tetrarh în Galileea, Filip, fratele său, era tetrarh în Itureea și ținuturile Trahonitidei și Lisanius, tetrarh în Abilena.* Ba ni se dau și datele religioase ale vremii. Se spune că acestea s-au întâmplat pe vremea arhierilor Ana și Caiafa.

Așadar, vedeți, ni se dau datele istorice ale evenimentului, în așa fel încât să nu existe nici o îndoială că toate acestea s-au întâmplat așa cum ni le istorisesc Evangheliștii.

Ioan mai pregătește calea Mântuitorului prin încă două lucruri, foarte importante.

Întâi, el este cel care spune: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”. Ori, **Împărăția cerurilor** este exact subiectul aproape al tuturor cuvântărilor Mântuitorului. Pregătiți-vă pentru Împărăția cerurilor! Faceți fapte bune pentru Împărăția cerurilor! Împărăția cerurilor este întâi în voi! Degeaba faceți lucruri exterioare, dacă nu vă schimbați sufletele, dacă nu vă instalați **Împărăția** în sufletul vostru. În afară n-o veți dobândi niciodată. Ajungeți în ea, numai dacă sufletul vostru e pregătit să intre.

Apoi, Ioan Botezătorul se adresează fariseilor și cărturarilor vremii, între care erau și oameni cinstiți, dar erau și unii care veneau să-l ispitească și pe Ioan, așa cum Îl vor ispiti după aceea și pe Iisus. Veneau să se boteze de formă, fără să-și schimbe interiorul. Acestora le spunea: *Pui de vipere, credeți că puteți înșela pe cineva?? Dacă nu vă schimbați inimile, degeaba veniți! Și degeaba credeți voi că vă mântuiți, fiindcă sunteți fii ai lui Avraam, adică din poporul ales. Dumnezeu și din pietrele acestea poate face fii ai lui Avraam.*

Ioan Botezătorul deschide astfel calea spre o nouă înțelegere a lui Dumnezeu, ca Dumnezeu al tuturor popoarelor, nu numai al evreilor, nu numai al fiilor lui Avraam.

Și Iisus vine pentru toate popoarele din lume. Dacă Dumnezeu poate face fii ai lui Avraam și din pietre, poate să facă și din toate neamurile. Dumnezeu propovăduit de Ioan este, deci, al tuturor neamurilor. Întâi deci, învățătura despre Împărăția cerurilor, apoi învățătura despre faptul că Mântuitorul vine pentru toate neamurile, pentru toți oamenii din lume. El este

Izbăvitorul cel promis tuturor oamenilor, cărora le va da o nouă Lege și o nouă interpretare a Legii Vechi.

Vom săvârși astăzi sfințirea apei. Precum veți auzi în rugăciunile și cântările care vor urma astăzi, pentru că Iisus a intrat în apă, în apa Iordanului, să Se boteze, toate apele se sfințesc, toate apele devin purtătoare de har, fiindcă Iisus ca Dumnezeu S-a atins de ele, a fost botezat cu apă. De aceea aghiazma, apa sfințită, devine purtătoare de har, din care și noi, bând, să ne sfințim, să ne iubim unii pe alții și, pentru că azi S-a descoperit Sfânta Treime, într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.

TRIUMF ȘI
DEZASTRU

CINEVA ERA TRIST DE FLORII! DE CE?¹

Duminica Intrării Domnului în Ierusalim e o Duminică a bucuriei. De obicei, în predica acestei zile toți predicatorii, fără excepție, și n-am să fac nici eu excepție de la aceasta, atrag atenția credincioșilor asupra contrastului dintre ceea ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta și ceea ce se va întâmpla în săptămâna care îi va urma. Intrând Mântuitorul în Ierusalim. L-au întâmpinat toți cu: *Osana, Fiul lui David, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!* (Matei 21, 9). L-au întâmpinat cu stâl-pări de finic, întinzând în calea Lui hainele lor. I-au făcut o primire cum nu-I mai făcuseră niciodată până atunci! Dar în săptămâna următoare, îndeosebi în ziua de vineri, aceiași care au strigat astăzi „Osana”, vor striga: „Răstignește-L, răstignește-L pe El”. Predicatorii atrag atenția asupra acestui contrast și cer credincioșilor care astăzi cântă „Osana”, să nu fie vineri printre cei care vor zice: „Răstignește-L!”

Ne aflăm în fața uneia dintre cele mai ciudate săptămâni din istoria creștinismului, din istoria omenirii. Nu putem spune că înțelegem totul cu ușurință. Știm că așa trebuia să se întâmple. Când Petru, după ce L-a auzit pe Iisus prevestindu-și patimile, moartea și învierea, I-a zis: „Doamne, fii milostiv cu Tine Însuși. Să nu se întâmple cu Tine una ca aceasta”, Iisus i-a replicat aspru și i-a spus cuvinte grele: *Mergi înapoia mea, Satană! Smin-teală îmi ești, că nu cugești cele dumnezeiești, ci cele omenești* (Matei 16, 21-23; Marcu 8, 33).

Poate că de fapt nu i s-a adresat lui Petru, ci **duhului** care Îl ispitea prin Petru, coborând înțelegerea lui Petru la un nivel prea omenesc. De aceea l-a numit și „satană” pe cel cu care vorbea de fapt, nu pe Petru, ceea ce nu mulți dintre cei de față atunci vor fi înțeles. Probabil nici Petru.

Duhul cel rău încerca să-L abată și pe Iisus de la planul cel din eternitate al lui Dumnezeu cu Fiul. Că toate urmau acest plan, e limpede din admonestarea administrată spontan de Iisus ucenicului care va tăia urechca

¹ Cuvânt la Duminica Floriilor, rostit în Catedrala din Sibiu, în anul 1987, cu unele pasaje și din 1983, 1985, 1986.

slujitorului căpeteniei preoților când vor veni să-L aresteze în Ghetsimani: *Bagă sabia în teacă... Sau poate socoți că n-aș putea să rog acum pe Tatăl Meu, ca să-Mi pună la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că așa trebuie să fie?* (Matei 26, 52-54).

Așadar, așa trebuia să se întâmple. Putea oare să nu se întâmple? Și dacă nu va putea fi evitată catastrofa, ce răspundere vor avea cei care o vor provoca? Iată întrebări care ni se impun cu necesitate. Răspunsul e însă simplu. Ele au fost prevăzute de Dumnezeu, cu atotștiința Sa, precum se vor întâmpla. Dumnezeu nu trăiește în timp. Viitorul e la Dânsul prezent și trecut. Dumnezeu le-a văzut cum se vor petrece, și le-a descris profețiilor care le-au însemnat în Scripturi. De aceea nu mai puteau fi evitate. Și de aceea răspunderea celor ce vor provoca Patimile și moartea rămâne întreagă.

Atâta teologie însă nu știa încă Petru. Și nici nu observase că toate urmau să se încheie cu Învierea. Când a zis: „Să nu Ți se întâmple”, Petru înlătura și Învierea care urma să fie cheia și rezolvarea întregii misiuni pământești a Mântuitorului. Pentru a ajunge la Înviere însă, trebuia să treacă prin moarte.

Dar să urmărim mai de aproape evenimentele: Mântuitorul cinase în casa lui Lazăr, pe care nu de mult îl înviase din morți, într-un sătuleț de lângă Ierusalim. în Betania, pe drumul ce venea dinspre Ierihon. Acum intra în Ierusalim. Cea din urmă intrare a Lui în Ierusalim înainte de Patimi și Înviere. Spontan, mulțimile L-au aclamat ca pe un rege. Și-au adus aminte că e din neamul lui David și l-au zis: *Bine este cuvântat Împăratul Cel ce vine în numele Domnului* (Luca, 19, 38). A fost cu adevărat o intrare triumfală în Ierusalim. A fost, s-ar putea zice omenește, culmea activității pământești a Mântuitorului; apogeul, triumful.

Dar Evangheliștii ne spun toți, ca martori oculari, că în mijlocul acestei bucurii generale **unul singur era trist**. Și anume Acela care ar fi trebuit să fie cel mai bucuros, pentru că Lui i se adresau toate aceste osanale: Iisus!

În loc să vadă în Ierusalim capitala Sa, că doar Îl aclamau ca împărat, El, *dacă s-a apropiat și a văzut cetatea, a plâns-o* (Luca 19, 41). Părea singur în mijlocul mulțimii zgomotoase și vesele. Părea că nu-i aude. Era întors cu desăvârșire spre înlăuntru, spre El Însuși. Medita. Trupul Lui mergea printre cei care-L aclamau, dar sufletul, mintea Lui erau departe, în pustia gândului chinuit de amărăciune.

De ce era Iisus trist tocmai în ziua triumfului? Dar era ea cu adevărat o zi a triumfului? Într-un fel, da, pentru că, în sfârșit, înțeleseseră toți „că era de la Dumnezeu”. Osanalele veneau din partea tuturor celor *care îi văzu-*

seră toate minunile (Luca 19, 37). Nu cu mult înainte îl înviase pe Lazăr. Ecoul acestei învieri era încă viu. Vestea se împrăstia. Se comenta. Se răsfoiau de zor Scripturile. Se căuta o explicație a apariției acestui profet. I se căuta genealogia. Se descoperea că era urmaș al lui David, regele.

Și atunci de ce era trist? Nu urmărise El mereu să obțină această credință în El și în misiunea Lui?

Iată întrebări la care nu vom putea să nu medităm împreună.

Aparent, era o zi a triumfului. *Dar nu a triumfului pe care îl dorea Iisus.* Iisus ar fi dorit să triumfe asupra inimilor oamenilor. Ar fi dorit să schimbe inimile oamenilor. I se făcea acum, intrând în Ierusalim, o primire de fals profet. Nu se recunoștea în imaginea din mintea lor.

Dacă ne situăm în epocă, știm că în vremea aceea Țara Sfântă era sub stăpânire romană. Visul tuturor era eliberarea de romani, de stăpânitorii străini. Ei L-au primit pe Iisus ca pe unul care, fiind din neamul lui David, intrând în Ierusalim, urma, trebuia să se proclame rege. Să-i elibereze în sfârșit de sub stăpânirea romanilor. Era exact ceea ce nu gândea Mântuitorul.

De aceea era trist.

Faptul că nu era de acord cu proclamarea Lui ca împărat, ceea ar fi echivalat cu o lovitură de stat împotriva romanilor, se vede și din aceea că a ținut să intre călare pe un mânz de asină. Oare ce merite să fi avut asinul acela ca să intre în istorie, să-l pomenim noi în vecii vecilor, și încă chiar în biserică? Asinul acesta își are rostul lui în evenimente. Și nu unul singur. În primul rând el era prevăzut în scenariu încă de pe vremea profetului Zaharia. Era un amănunt menit să fie unul din semnele recunoașterii lui Mesia. Prezența lui fusese profețită: *Bucură-te foarte fica Sionului, veselește-te fica Ierusalimului, căci iată împăratul tău vine la tine drept și biruitor; smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei* (Zaharia 11, 9).

Așa intra Iisus în Ierusalim. Dar așa intră un împărat în capitala sa? Împărații intră purtați în lectică, înconjurați de soldați și de servitori, sunt duși pe sus, nu călare pe un asin! Că doar nu era un rege de bălci! Dar Iisus a ținut să intre așa, ca un om obișnuit. Era felul Său de a se desolidariza de aclamațiile ca împărat. Nu accepta să fie implicat în complot. Știa că numai peste câteva zile Îl vor pârî lui Pilat că a vrut să se proclame împărat. Dar Împărăția Lui nu era din lumea aceasta.

La toate acestea medita tăcut, îngândurat, dus. Iar mânzul asinei Îl apropia de Ierusalim. Entuziasmul creștea și în aceeași măsură creștea și tristețea Lui.

Era trist pentru că I se răstălmăcea învățătura pe o scară chiar mai largă ca înainte. De aceea îi și admonestase de atâtea ori pe cărturari și farisei:

Vai de voi, fățarnicilor, morminte văruite, care sunteți frumoși pe dinafară, dar sunteți urâți pe dinăuntru! Vai de voi că strecurați țânțarul și înghițiți cămila, adică vă faceți unele datorii dintre cele mici, dar le uitați pe cele mari! Vai de voi că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar uitați mila și adevărul și judecata dreaptă (Matei 23, 13-38). Întregul capitol 23 de la Matei e o succesiune de **Vai**-uri care arătau ce trebuia îndreptat. Iisus pe acestea ar fi vrut să le schimbe. Sufletele oamenilor ar fi vrut să le schimbe, nu să fie socotit și să fie primit ca un eliberator pământesc. Nu era deloc preocupat de aceasta. Era, în primul rând, preocupat de schimbarea, de transformarea interioară a oamenilor.

Era trist și pentru că în ochii celor care strigau acum „Osana!” vedea scânteia de neînțelegere și ură care, numai peste câteva zile, îi va face să strige: „Răstignește-L!”

Era trist pentru că El singur înțelegea că nu era vorba de o adevărată victorie, de un adevărat triumf. Triumful cel adevărat ar fi fost ca El să intre nu într-un Ierusalim pe care să-l elibereze de romani, ci în Ierusalimul care s-ar fi declarat gata de a se lăsa eliberat de păcat.

El știa că nu merge să elibereze orașul sfânt. Știa că nu-L va primi nimeni acolo ca pe un împărat. Știa că chiar cei care doreau eliberarea de romani se vor alia cu romanii împotriva Lui, și că Ierusalimul își va dobândi o faimă în plus, de omorător de Dumnezeu. De aceea nu l-a fericit, ci l-a plâns, profetind: *Vor veni zile asupra ta, când te vor împresura dușmanii tăi cu șanțuri, te vor înconșura și te vor strâmtora din toate părțile. Te vor dărâma, vor ucide pe copiii tăi în tine și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră* (Luca 19, 42-44).

De ce toate acestea?

Chiar pentru ceea ce se întâmpla acum, și pentru toți cei trei ani de propovăduire în care Ierusalimul oficial, Templul și căpeteniile preoților, nu L-au cunoscut, n-au recunoscut în El pe Mesia și nu-L vor recunoaște nici acum: *Pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale*, zice Iisus (Luca 19, 42-44). Evanghelistul Matei își amintește și alte cuvinte tot atât de grele: *Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am vrut să adun pe fiii tăi cum își adună pasărea puii sub aripi, dar nu ați voit! Iată vi se lasă casa voastră pustie* (Matei 23, 37-38). Și mai departe își amintește și Matei ca și Luca: *Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească* (Matei 24, 2).

La câte nu va fi meditat Mântuitorul, singur, trecând prin mijlocul tumultului. Își va fi recapitulat toți cei trei ani și jumătate, poate și anii copilăriei și ai adolescenței, ani petrecuți în Nazaret. Poate își va fi readus

în amintire întâlnirile cu oamenii, învățăturile pe care li le-a dat, dezamăgirile. Privind spre săptămâna pe care și-o prevăzuse, pe care o știa bine, cum să fi fost vesel, bucuros? Și-apoi oamenii aceștia! Tot aceștia! De ce vor fi în stare! Spusese El odată că nu credea în oameni: *Iisus însuși* – scrie Evanghelistul Ioan – *nu se încredea în ei, pentru că-i știa pe toți și n-avea trebuință să-I dea cineva mărturie despre om, căci El singur știa ce-i în om* (Ioan 2, 24-25). Și atunci când i-a trimis la propovăduire pe cei 12 Apostoli le-a spus: *Păziți-vă însă de oameni* (Matei 10, 17). Nu le-a spus să se teamă nici de animale, nici de valurile mărilor, nici de furtuni, ci de **oameni**. El știa ce-i omul corupt de păcat. Iisus își va fi recapitulat acum toate acestea. Câtă dreptate avusese! Ce-I vor face săptămâna viitoare toți aceștia! Cum să nu fi fost trist? Avea și prieteni. Exaltase prietenia, propovăduise iubirea ca nimeni altul. Ce-au înțeles ei din toate? De aceea a și plâns cetatea.

Ni se descoperă cu acest prilej o altă față a lui Iisus. Ne-am fi așteptat ca Iisus să nu fie trist. Și să nu spună **cu tristețe** ce se va întâmpla cetății. Fiindcă era Dumnezeu. Și nu era legat de cele pământești. Dar Iisus a plâns cetatea. Fiindcă Iisus iubea cetatea. Pentru că Iisus, aparținând unui neam, iubea și poporul întru care se născuse. Iubea și cetatea cea mare a acestui popor. Iisus n-a fost antisocial. Din acest plâns al lui Iisus vedem că își iubea poporul și cetatea și plângea pentru destinul ei, destin pe care singură și-l pregătise, prin faptul că nu-I ascultase învățătura. Încă o dată ni se arată că ierusalimitenii erau responsabili și că s-ar fi putut evita lucrurile acestea. Dovada că e așa e chiar în cuvintele lui Iisus, atunci când spunea: „Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să adun pe copiii tăi, așa cum adună pasărea puii sub aripi, dar nu ați voit”. Dovada responsabilității stă în aceste cuvinte: „Nu ați vrut!”

De aceea Iisus intra în Ierusalim trist. Orașul Îi răstălmăcise învățăturile. Acesta era primul lucru care Îl supăra. N-a fost în intenția lui Iisus nici odată să se facă rege. Ori de câte ori și-a afirmat originea regească, acceptând faptul că era din neamul lui David, o făcuse numai ca să demonstreze că El este Cel care urma să vină, Mesia, Care trebuia să fie din neamul lui David, dar nu pentru ca să se încoroneze rege pământesc.

Primprejur erau desigur și fariseii și cărturarii care, ca niște umbre, L-au însoțit tot timpul. Cu gânduri bune? Cu gânduri rele? Poate că în adâncul sufletelor lor vor fi voit și ei să capete o certitudine. Erau însă tributari unei tradiții și unor exegeze biblice care nu-i lăsau să înțeleagă. Împărăția se adresa, de aceea, celor simpli. Dar de data aceasta și cei simpli se dovedeau a nu înțelege. Îl aclamau ca pe un rege.

Spectacolul, frumos în el însuși, li se părea ridicol fariseilor și cărturarilor. Îl găseau chiar jenant. S-au apropiat de Iisus și, cu aparentă bunăvoință, în fond cu aer de scandalizare, I s-au adresat: „Învățătorule, stăpânește-ți ucenicii!”, ca și cum I-ar fi zis: Nu vezi ce spectacol îți organizează? E ridicol. Te aclamă ca rege. E și periculos. Vor auzi romanii. Ne pui în primejdie.

Ne-am fi așteptat ca Iisus să-i asculte, pentru că aveau dreptate. Chiar Iisus gândea tot așa. Dar răspunsul Său e încă o dată surprinzător, neașteptat. N-a spus că n-ar dori să-i potolească. Nici că era de acord cu ei. Dar în fața fariseilor și a cărturarilor i-a apărut. S-a solidarizat cu ei, printr-una din acele sentințe care numai din gândirea Sa dumnezeiască putea ieși: *Vă spun că, de vor tăcea aceștia, pietrele vor striga* (Luca 19, 39-40).

Numai din punctul de vedere al oamenilor spectacolul putea părea ridicol. Triumful acesta nu-L entuziasma pe Iisus numai pentru că nu va ține, pentru că tocmai aceștia se vor lepăda de El, Îl vor trăda, Îl vor răstigni. Dar acest triumf I se cuvenea. El singur știa, că de drept, I se cuvenea. Dar numai El știa de ce. Ceilalți I-l acordau pe motive false. Era Fiul lui David, rege pământesc, și era Fiul lui Dumnezeu, Împăratul cerurilor și al pământului. Iisus primea din aclamațiile lor ceea ce știa că I se cuvine. Atât. Nu ce credeau ei că primește.

Trecea Dumnezeu! Aceasta ar fi vrut să le spună fariseilor și cărturarilor: „De vor tăcea aceștia, pietrele vor striga”. E sigur însă că nimeni n-a înțeles atunci aceste cuvinte.

Și lăsându-i pe farisei în urmă, fără să le mai acorde nici o atenție, trece mai departe. Trist.

Iisus mai era trist și pentru altceva. Fără să-și dea seama, cei care strigau acum: „Osana, Fiul lui David” și se gândeau să-L încoroneze rege, Îi întindeau de fapt o capcană. Nici că s-ar fi putut o capcană mai ingenioasă, după dorința cărturarilor și a fariseilor. Parcă ar fi fost pusă la cale de ei: să-l întâmpine poporul ca pe un prezumptiv și viitor rege. Poporul a făcut-o poate cu bună-credință și cu sinceritate atunci, dar, fără să vrea, Îi organiza vinovăția de care va fi acuzat peste câteva zile. Nici cărturarii și fariseii nu I-ar fi putut întinde o capcană mai reușită! Pentru că exact cu această vină Îl vor duce în fața lui Pilat. Îl vor acuza că a vrut să se facă rege, pentru ca să subestimeze puterea romană. Deci era un răzvrătit împotriva puterii. Deci trebuia condamnat la moarte.

Romanii nu vor fi convinși de aceasta, dar ce le păsa lor de socotelile evreilor între ei. Pretextul le și convenea. Era un exemplu pentru alții, mai ales că asemenea răzvrătiți naționaliști apăreau destul de des. Chiar le fă-

cea plăcere că fariseii și cărturarii afixau o loialitate romană, de care ei, romanii, aveau nevoie în fața poporului. Știau că e falsă și de circumstanță, ca să obțină moartea ereticului lor religios, dar se prefăceau că nu-L înțeleg. În batjocură însă, nu față de Iisus cât față de cei ce i L-au adus, Pilat va pune să se scrie pe crucea Lui: „Iisus Nazarineanul, regele Iudeilor”. Fariseii vor înțelege batjocura și vor încerca s-o refuze, cerând să se precizeze că „El și-a zis rege”. Dar Pilat a zis atunci: „Ce-am scris, am scris!” Gata. Terminați odată. Prea multe subtilități!

Așa a intrat în Ierusalim. În această atmosferă pe care o presimțea. Cu această stare sufletească. Va urma săptămâna pe care Biserica o numește: „Săptămâna Patimilor”, săptămâna care numai cu greu ar putea căpăta explicații acceptabile, și cu cât mai greu, dacă s-ar fi rămas numai la ea.

Printre evenimentele mai importante care au urmat a fost și intrarea lui Iisus în Templu, cu răsturnarea tarabelor negustorilor. Fără îndoială, e povestirea unui fapt real. A dat drumul animalelor cu care se făcea comerț în Templu, pentru jertfe, și le-a răsturnat tarabele încărcate cu mărfuri.

Trebuie să înțelegem această mânie a lui Iisus și alungarea negustorilor din Templu, ca pe o nemulțumire a Lui față de ceea ce se întâmpla în sufletele oamenilor. El a răsturnat de fapt tarabele din sufletele oamenilor, care nu-L înțeleseseră învățătura. Spuneam că „Săptămâna Patimilor” va fi o săptămână în care se vor întâmpla lucruri inexplicabile. Într-adevăr, e o săptămână în care vor fi puși la examen toți cei care-L erau și-I fuseseră până atunci ucenici. Toți vor fi puși în fața unui examen.

Ce au înțeles din tot ceea ce le propovăduia El? Ce-au înțeles din toate minunile pe care le văzuseră, la care fuseseră martori? Ce se schimbase în ei? Cât anume din ce era vechi în ei se înnoise în așa fel, încât să facă din ei martori ai cauzei Lui, și credincioși Lui?

Ei bine, la acest examen *toți au căzut!* Toți, fără excepție. Însuși Petru care-L promisese că, orice s-ar întâmpla, el nu se va lepăda de Iisus, și el s-a lepădat de trei ori, și chiar cu multă ușurință.

Iată lucruri cu adevărat greu de înțeles. Oameni și femei care-L văzuseră dând lumină orbilor din naștere, care-L văzuseră înviind morții, care-L văzuseră ridicând în picioare paralizați de o viață, pe care Evangheliștii îi numesc „slăbănogi”, care-L văzuseră vindecând leproșii, care-L ascultaseră învățătura și care spusese că *niciodată n-a vorbit un om ca Omul acesta* (Ioan 7, 46), care dăduseră mărturie: *Tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu* (Matei 16, 16; Marcu 8, 29; Luca 9, 20), toți aceștia, în săptămâna care a urmat, au dat un examen prost. Ca și cum n-ar fi înțeles nimic din învățătura Mântuitorului.

Ne vom întreba îndată de ce. La acest examen a fost supus Însuși Iisus! Iată-L, ca Om, îngenunchind în fața Tatălui și, cu lacrimi de sânge, spunând: *Părinte, de este cu puțință, treacă paharul acesta de la Mine!* (Matei 16, 39; Marcu 14, 36; Luca 22, 42). Putea oare să se întâmple altfel? De ce se va fi rugat Iisus așa? Ca Om – aici este secretul –, tot ceea ce urma să se întâmple cu Dânsul era un dezastru greu de suportat de un om. Mai ales când un asemenea dezastru, o asemenea pedcapsă ca răstignirea, îi venea pe nedrept! Iisus a făcut ceea ce ar fi făcut oricare dintre oameni: „De este cu puțință, treacă paharul acesta de la Mine”. Trebuia să dovedească în fața Apostolilor că era *Om adevărat*, așa cum prin Înviere le va dovedi că era *Dumnezeu adevărat!* Numai că va mai adăuga ceva: *Dar fie nu precum voiesc Eu, ci cum voiești Tu* (Matei 26, 39), ca și cum ar fi vrut, prin aceasta, să ne spună nouă peste veacuri: Faceți tot ce se poate ca să scăpați de suferințe și de moarte, de necazurile care vă stau în față. Faceți tot ce depinde de voi! Rugați-vă lui Dumnezeu. Dar, în cele din urmă, când vedeți că nu se mai poate, ziceți: „Facă-se voia Ta”, fie cum voiești Tu, nu cum voiesc eu!

Dar examenul Lui a fost și mai complicat. A fost chemat la un fel de examen în fața arhiereilor Ana și Caiafa, a lui Irod și a lui Pilat. În fața acestuia din urmă L-au dus cu acuzația că a vrut să se proclame rege, deci să uzurpe puterea romană. Ce acuzație mai gravă! S-ar fi putut aduce?

Și ce vedem că se întâmplă în fața lui Pilat? Pilat îi pune câteva întrebări, firești, dar Iisus nu răspunde. Pilat se supără: „Mie nu-mi răspunzi? Au nu știi că putere am să Te răstignesc și putere am să Te eliberez?” La aceasta Iisus i-a răspuns: *N-ai avea nici o putere asupra Mea, de nu ți-ar fi fost dată de sus* (Ioan 19, 10-11). Iisus n-a mărturisit nici o vină în fața lui Pilat. I-a făcut doar afirmația care nu cădea sub rigorile nici unui cod penal: *Eu pentru aceasta M-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul* (Ioan 18, 37). Atunci I-a pus Pilat acea celebră întrebare *Ce este adevărul* (5, 38), la care Iisus din nou n-a răspuns. Și ne vom mărturisi nedumerirea: De ce nu a răspuns la această întrebare? Vom încerca să aflăm.

Oricum chiar și fără acest răspuns. Pilat constatare că era nevinovat. El și-a dat seama că acuzația pe care I-au adus-o pârlășii era neîntemeiată. Iisus nu-i va fi răspuns, pentru că dialogul era inutil. Pilat nu știa ce este adevărul, și nici nu credea că se poate ști. Aruncase întrebarea în zeflemea. Nici n-a așteptat răspunsul. Poate că nici n-a fost o întrebare, ci doar un gând spus cu voce tare, mai mult o vorbă către sine însuși. Că e foarte posibil să fi fost așa, se vede chiar din relatarea Evanghelistului care, după ce

însemnează întrebarea lui Pilat, nu mai spune că Iisus n-a răspuns, ci scrie: *Și aceasta zicând* (Pilat), *a ieșit afară la iudei* (Ioan 18, 38); ca să le spună verdictul său: „Eu nu aflu nici o vină în El”. Cuvintele: „Ce este adevărul?”, le-a aruncat din mers. Nu credea că se poate răspunde. Nici n-a fost o întrebare. Poate că în text ar trebui pus după aceste cuvinte semnul mirării, nu al întrebării. Și Evanghelistul zice: „aceasta zicând”, nu „aceasta întrebând”! Faptul că nu i s-a răspuns, nu l-a mai supărat pe Pilat pentru că a ieșit și L-a declarat pe Iisus nevinovat.

Așa că întrebarea: *De ce n-a răspuns?* – nu se justifică. Noi știm că El a răspuns altădată: „Eu sunt Adevărul”. Adevărul era în fața lui Pilat. Dar el n-avea ochi de văzut. Așa că degeaba i-ar fi răspuns, dacă ar fi fost cazul să-i răspundă.

Dar să mergem puțin mai departe, pe firul evenimentelor.

Auzind Pilat că Iisus era din Galileea, peste care stăpânea Irod, L-a trimis la acela, care tocmai se afla în Ierusalim, ca să-l judece el, fiindcă și așa cădea sub jurisdicția lui. Evangheliștii ne relatează că Irod dorea de mult să-L cunoască pe Iisus, fiindcă dorea să vadă vreo minune săvârșită de El. Și l-a pus o mulțime de întrebări. L-a pus și Irod la examen. Dar Evangheliștii ne spun că nici lui Irod nu i-a răspuns nimic. Supărat, dar nu peste măsură, Irod L-a îmbrăcat în batjocură într-o hlamidă strălucită, și L-a trimis înapoi la Pilat, cu părerea, și a sa, că e nevinovat.

Evangheliștii spun că acesta a fost un prilej pentru Pilat și Irod de a se împăca și a se reîmprieteni. Probabil au discutat între ei cazul, și au căzut de acord că e un biet nevinovat, victimă a fanatismului local. Vor fi și răs. Dus înapoi la Pilat, Iisus a continuat cu aceeași atitudine.

Încă înaintea lui Pilat și a lui Irod însă, îi pusese întrebări și mai-marii Sinedriului din vremea aceea: arhieriei Ana și Caiafa, la care a fost înfățișat: *De ești Tu Hristosul, spune-ne!* (Luca 22, 67). Nici la aceasta n-a răspuns.

De ce n-a răspuns? Era o întrebare esențială. Ar fi trebuit să răspundă, gândim noi la prima vedere. Dar ne vom da seama îndată că Iisus a făcut mai bine. Un semi-răspuns le-a dat totuși, care ne dă o primă indicație că a gândit bine, când nu le-a răspuns: *De v-aș spune, nu ați crede, și de v-aș întreba* (de ce M-ați legat), *nu Mi-ați răspunde* (nici nu Mi-ați da drumul). *De acum însă Fiul Omului va ședea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu* (Luca 22, 67-69).

Nu era un răspuns direct: „Da”, dar, indirect, răspunsese același lucru. De ce nu spusese direct „Da”? Pentru că ar fi fost inutil și pentru că ei s-ar fi folosit de răspuns ca să-L acuze. Le-ar fi dat un argument împotriva Sa. Și n-a vrut să li-l dea. S-a apărat. Ca să ne învețe că apărarea e dreptul fi-

ecăruia. Ca să ne arate că scenariul *Judecății Sale* n-a fost o pură formalitate, și că El nu s-ar fi apărat, ca să fie condamnat ușor, „ca să se plinească Scriptura”. Nu, a fost judecat de oameni liberi în judecata lor, ca un acuzat care s-a apărat totuși. S-a apărat uneori prin tăcere, alteori prin vorbe cu subînțelesuri, când n-a putut evita răspunsul. Că a făcut totuși mărturisirea în chip indirect că e Mesia, ca apărare, dar limpede din punctul de vedere al adevărului, se vede din chiar felul cum L-au înțeles membrii Sinedriului: „Așadar, Tu ești Fiul lui Dumnezeu?” Și El le-a răspuns tot în enigmă, dar afirmând: „Voi ziceți că Eu sunt”.

Cuvinte tainice. Formă de vorbire ingenioasă. Dar anchetatorilor le-a fost de ajuns. Se știe că în forma de exprimare a vremii, și în limba vremii, aceasta era egală cu o afirmație. Și acum concluzia lor: *Ce mărturie ne mai trebuie? Căci noi înșine am auzit din gura Lui* (Luca 22, 70-71). Un lucru trebuie să mai observăm. Că chiar în concepția membrilor Sinedriului, Fiul Omului profețit de Daniil trebuia să fie Fiul lui Dumnezeu. E o mărturie de mare importanță.

Ne-am întrebat mai înainte: De ce nu răspundea Iisus? Iată de ce. A încercat să le răspundă acestora și răspunsul Lui, în loc să fie luat drept un răspuns în apărare, a fost considerat răspuns de autocondamnare.

I-au pus întrebări și soldații, în paza cărora fusese dat: „De ești Fiul lui Dumnezeu, spune-ne nouă cine te-a lovit?” Și cei care asistau la răstignire, și tâlharii răstigniți cu El, și cărturarii și fariseii, întrebau satisfăcuți, deși unul din tâlhari se va răzgândi: *Tu, Care te laudai că dărași Templul și în trei zile îl rezidești, acum de ce nu poți să Te pogori de pe cruce?* (v. Matei 27, 39-44).

Dacă stăm să ne gândim bine, aceste întrebări nu erau cu totul lipsite de logică. Dacă era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, putea să le răspundă printr-o minune extraordinară la toate aceste întrebări, așa cum făcuse de atâtea ori în timpul vieții lui pământești. Tâlharul cel rău I-a pus o întrebare firească: *De ești Fiul lui Dumnezeu, de ești Tu Mesia, atunci eliberează-Te de pe cruce, și eliberează-ne și pe noi!* Era oare cu totul lipsită de sens această întrebare? Chiar dacă era pusă cu ironie, cu neîncredere, întrebarea nu era lipsită de sens. Fiindcă dacă era cu adevărat Mesia, gândeau ei, trebuia și putea să se elibereze de pe cruce printr-o minune, și să-l elibereze și pe tâlhar. Dar nici acestuia nu i-a răspuns.

Întrebările acestora din urmă erau altfel de întrebări decât ale lui Pilat, Irod sau ale celor doi arhierei. Aceștia care pun întrebări după răstignire par a întreba: *De ce Te-ai lăsat răstignit, dacă puteai să nu Te lași?* Și, la urma urmei, puteai să nu Te lași?

Ca Dumnezeu, putea. Ca Om a făcut totul ca să scape, însă în cele din urmă Se va lăsa răstignit, potrivit condiției umane. Ca Dumnezeu ar fi putut să facă multe, și acum ca și în cursul vieții pământești, dar nu Și-a folosit dumnezeirea decât cu economie, și nu cu caracter constrângător, ca să nu anuleze libertatea oamenilor, liberul exercițiu al libertăților lor. I-a lăsat pe oameni să-și facă voia cu *Omul*. Numai așa va căpăta valoare ultimă *Învierea*, descoperindu-L ca Dumnezeu, cu Care, înveșmântat în omenime, se vor fi purtat atât de neomenește și nedumnezeiește.

Învierea Îl va arăta în starea de slavă și de putere. Atunci nu va mai ține seama de spațiu, nici de materie, va intra prin ușile încuiate, se va face văzut și nevăzut, nu va mai fi ispitit de cărturari și farisei, nu va mai parlamenta cu ei, nu se va mai lăsa ispitit. După Înviere va fi tot Dumnezeu-Om, dar Om transfigurat. Până atunci îi va lăsa să se poarte cu El ca și cu un om, dar om fără de păcat, om care împlinea ceea ce spusese Scripturile despre Mesia, și care ar fi trebuit recunoscut ca atare.

Mulți L-au recunoscut. Mulți L-au răstignit.

Să ne întoarcem încă o dată în Ierusalim, în Vinerea Mare, în Vine-rea judecății, a condamnării și a Patimilor, ca să urmărim până la sfârșit evenimentele.

Adus din nou în fața lui Pilat, care a încercat o ultimă stratagemă de salvare, acuzatorii au preferat să li se elibereze Baraba, în care cei mai mulți văd un luptător politic pentru eliberarea de romani.

Pilat a încercat trei metode de scăpare a lui Iisus, dându-și seama că e nevinovat. Întâi a pus să fie bătut cu vergi, crezând că așa îi va potoli pe acuzatori. Nu i-a reușit. Au rămas neînduplecați. A încercat atunci altă metodă: Văzându-L pe Iisus desfigurat de bătăi, cu fruntea sângerând din cauza coroanei de spini, L-a scos în fața acuzatorilor, zicând memorabilele cuvinte: „Ecce Homo” (va fi zis în limba lui latinească), vrând să le sugereze: „Iată-L! Acesta pretindeți voi că s-a vrut rege? Că a complotat împotriva Cezarului? Fiți serioși! Nu vedeți cu cine aveți de-a face?” Dar nici acum nu le-a muiat inima. Au continuat să ceară: „Răstignește-L, Răstignește-L!”

Pilat și-a declinat atunci orice răspundere. Acuzatorii și-au asumat-o ei: *Sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri!* (Matei 27, 24-25). Desigur, vorbă aruncată la mânie, fără socoteală. Iisus se va ruga pentru ei, cerând Tatălui să-i ierte *pentru că nu știau ce fac* (Luca 23, 34).

Și abia atunci Pilat a mai făcut și a treia încercare, punându-i eliberarea în cumpănă cu Baraba.

De ce vor fi fost mai multe vocile care au răspuns lui Pilat că vor să fie eliberat Baraba? Vor fi fost fără îndoială și voci care au spus: „Pe Iisus”,

dar se vede că au fost atât de puține, încât celelalte au învins. Pilat și-a spălat atunci mâinile, cu lașitate, spunând că deși nu găsește nici o vină în El, totuși Îl dă pe mâna lor să-L răstignească. Să facă așa cum voiesc ei. Respectându-le tradiția, că trebuia de Paști să le elibereze un deținut, l-a eliberat pe Baraba. Iar pe Iisus, cum spune Evanghelistul, „L-a dat să se răstignească”.

Așa se termină această călătorie „triumfală” spre Ierusalim. Lamentabil! Dureros. Ca astăzi, în Duminica Floriilor, toți Îl aclamaseră cu „Osana!” Ca mâine, totul se va întoarce pe dos. Nimeni nu-L va mai apăra. Nimeni nu se va mai declara de partea Lui. Toți Îl vor uita. Numai cu câteva zile înainte, într-o Duminică precum cea de azi, toți ar fi fost fericiți și onorați să se laude: „Și eu sunt de-al Lui. Și eu L-am cunoscut. Am fost prieteni”. Iar vineri, toți s-au lepădat. Nu L-am văzut niciodată! N-am nimic cu El. Lăsați-mă în pace!

Tot procesul lui Iisus s-a petrecut într-o singură zi, și tot în aceeași zi a fost și răstignit. Că de, trebuia să nu-i apuce sâmbăta și chiar Paștile, „lucrând” răstignirea! Precum criminalul care și-a ucis mama, dar la închisoare a refuzat carnea, fiind vineri, deci zi de post, că el era credincios!

A fost o judecată de urgență, precipitată. A fost săptămâna unui examen și pentru locuitorii Ierusalimului. L-au pierdut. A fost un examen și pentru Pilat. Și el l-a pierdut. Legislația romană nu i-ar fi dat dreptul să-L dea să fie răstignit, de vreme ce își formase convingerea că era nevinovat. Dispreț roman pentru un popor socotit înapoiat, deși nimic nu-i dădea dreptul nici la o astfel de judecată!

Procesul început în fața arhiereului, unde un slujitor L-a palmuit, și cu aceasta au început Patimile, s-a terminat pe cruce. Aparent, și Iisus l-a pierdut. Dar vor rămâne nerăspunse în veac cuvintele Lui: *De am grăit rău, arată ce-i rău; iar de am grăit bine, pentru ce Mă bați?* (Ioan 18, 23). Totul începuse prin călcarea logicii!

Dacă istoria creștinismului s-ar fi terminat aici, pe cruce, ne-am fi auzit niciodată despre Iisus. Dar întâmplările din săptămâna care urmează vor lua în Duminica următoare o întorsătură neașteptată. Iisus va învia din morți. Și dacă în fața lui Pilat, în fața mai-marilor Templului, în fața lui Irod, în fața soldaților, în fața tuturor, Iisus s-a apărat tăcând sau doar sugerând răspunsuri enigmatice, după Înviere nu va mai proceda așa. După Înviere va răspunde, va explica. Apărând din senin în mijlocul Apostolilor, spune Evanghelistul, prin ușile încuiate, sau alăturându-se lui Luca și Cleopa pe drumul Emausului, „le-a lămurit lor toate, cum că așa trebuia să se întâmple”, precum de altfel și profeții din Vechiul Testament prorociseră.

Contrastul dintre „Săptămâna Patimilor” care urmează și „Duminica Învierii” trebuia să fie atât de mare, încât Învierea să apară cu adevărat ca o soluție neașteptată, ca o soluție extraordinară, ca o soluție pe care să se clădească creștinismul, să se clădească noua religie. Fără Înviere n-am fi auzit de Iisus. Creștinismul n-ar fi existat. Săptămâna aceasta îngrozitoare ar fi fost uitată, și întâmplările cu acest Iisus ar fi rămas un eveniment răzleț, petrecut undeva într-o țară răsăriteană, din Orientul Mijlociu, poate notată de vreun istoric în cine știe ce cărtică, dar mai mult decât atât n-ar fi însemnat în istoria omenirii.

Totul însă se va lumina dintr-odată, când Cel care în aparență a fost biruit, a Căruia activitate părea că se terminase printr-un eșec, va dovedi că este Dumnezeu, prin marea faptă a Învierii Sale din morți.

Astăzi să ne furișăm și noi prin mulțimea care-L întâmpină în Ierusalimul inimilor.

Să purtăm stâlپări și să-L aclamăm. Să încercăm măcar o clipă să-L distragem din meditațiile Lui triste, făgăduind că nu vom fi printre cei care vor striga „Răstignește-L, răstignește-L!” Trecând călare pe asin, din când în când Iisus își îndreaptă privirea către ochii unuia și altuia: „Nu cumva vei fi și tu printre cei care Mă vor răstigni?” Se oprește și la ochii noștri: „Nu cumva?...” Să nu fie!

ULTIMA INTRARE ÎN IERUSALIM¹

Încă din vechime se spunea *Vin Floriile cu soare și soarele cu Florii!* Iată: cuvântul se adevărește și astăzi. Natura, parcă știind și ea vorba din bătrâni, ia parte împreună cu noi, prin zâmbetul soarelui, la această mare sărbătoare creștină: ultima și cea mai mare Duminică dinainte de sărbătoarea Învierii.

Aș vrea să vă invit să faceți pentru moment abstracție că vă aflați aici, în catedrală, să faceți abstracție de cei de alături, să uitați totul și să mergem împreună pe aripile imaginației, în vremurile de început din Țara Sfântă, în vremurile în care își începuse propovăduirea un Om minunat, trimis al lui Dumnezeu. Care a devenit, în mod neașteptat, dintr-odată, faimos, dintr-odată celebru, dintr-odată în atenția tuturor.

Aproape necunoscut, obscur până la vârsta de 30 de ani, din momentul în care se botează de la Ioan, dintr-odată cuvântul Lui, privirea Lui, întreaga Lui ființă au devenit punct de atracție pentru toți cei cu care se întâlnea. Degaja un fel de fascinație inexplicabilă pentru cei din jur, dar atât de puternică, încât nu-l puteau rezista. Până într-atâta ajunsese să intre în inimile oamenilor, încât nici nu mai putea fi singur. Nici nu mai putea călători singur. Era de ajuns să spună un cuvânt: „Urmează-Mă”, pentru ca cei chemați astfel să-și lase totul, să-și lase familii, să-și lase avuturi, să-și lase case, și să vină după El. Și să nu se mai lase de El. Și toate acestea timp de aproape trei ani și jumătate.

De ce? Unde era explicația acestei fascinații pe care o degaja și care îi făcea pe oameni să se lege atât de mult de Dânsul, să nu mai dorească să se mai despartă de El? De ce? Din multe pricini. În primul rând pentru că, fără îndoială, degaja din El un suflu, un aer, un spirit dumnezeiesc. Privirea Lui pătrundea. Privirea Lui îmbrățișa. Privirea Lui schimba sufletele. Privirea Lui înfiora carnea. Era ca atingerea de un fir electric. Pentru că Cel care întrupa toate aceste calități nu era un oarecine. Era un trimis al lui

¹ Cuvânt la Duminica Floriilor, rostit în Catedrala din Sibiu, în anul 1988.

Dumnezeu. Era Mesia. Era Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu întrupat printre oameni. ca să le descopere „taina cea din veac ascunsă” despre Dumnezeu. despre ei, oamenii. despre destinul lor pământesc, despre felul cum trebuie să-și trăiască viața și cum să și-o înțeleagă, despre felul cum trebuie să-și întâmpine moartea și cum să și-o înțeleagă.

Se zicea despre El că *n-a vorbit nimeni, niciodată, ca Omul acesta* (Ioan 7. 46). Cuvântul lui captiva. Cuvântul Lui schimba sufletele. Era Omul în care puteai avea încredere. Era Omul care nu te putea dezamăgi niciodată. Era Omul care nu te putea trăda niciodată. Era Omul despre care simțeai că îți voia numai binele și că te iubea cu cea mai curată iubire. Era Omul al cărui cuvânt era faptă, și care nu se putea schimba.

Întâlnirea cu El era o binecuvântare, și cei care-L urmau erau atenți la fiecare cuvânt pe care-L scotea. Erau atenți la fiecare gest pe care-L făcea. Erau atenți la fiecare întâlnire pe care o avea cu oricine. Erau atenți, pentru fiecare întâlnire, fiecare cuvânt era o revelație, era o noutate. Era Omul care mereu făcea lucruri neașteptate. Se întâlnea cu paralitici, și paraliticii plecau pe picioare. Se întâlnea cu unul care îi spunea că slujitorul lui e bolnav acasă, și El spunea: „Du-te. că s-a vindecat!” Și se vindeca. Se întâlnea cu unul care spunea: „Fata mea e moartă”, și El spunea: „Nu e moartă. doarme!” „Cum o să doarmă? Știe toată lumea că e moartă!” „Nu e moartă.” Și se apropia de ea și o striga, și fata se ridica. Se ridica din morți! Veneau fariseii Să-L pună în încurcătură prin întrebări meșteșugite cu mîgală și El știa în mod magistral și de îndată să iasă din încurcătură cu răspunsuri la care nimeni nu se aștepta. Avea geniul descoperirii lui *tertium datur*.

L-au întrebat odată, de pildă: *Învățătorule, cutare femeie a avut șapte bărbați, a cui va fi ea în împărăția de dincolo?* Și El a dat atunci un răspuns surprinzător: E o întrebare fără rost. Au nu știți că în împărăția de dincolo nu se însoară și nu se mărită?

Au venit să-L întrebe. tot ca să-L încurce: Se cade să dăm dajdie? Se cade să plătim impozite, sau nu? Dacă spunea că se cade, ar fi spus: *Aha, ești prieten al ocupanților romani!* Dacă ar fi spus: *Nu se cade să plățiți*, ar fi zis: *Ești împotriva stăpînirii, deci ești bun de dat judecății.* Și de data aceasta a găsit însă un al treilea răspuns. A spus: *Arătați-mi un ban. Al cui este chipul de pe el?* Au răspuns: *Al împăratului.* A spus atunci: *Dați împăratului ce este al împăratului*, deci plătiți impozitele. că de aceea e stăpînitor, și lui Dumnezeu dați-I ce se cade lui Dumnezeu, sufletele voastre.

Prin astfel de întâmplări la care asistau cei care-L urmau. prin astfel de răspunsuri date la asemenea întrebări. și altele, multe. ca acestea, reușise să fascineze. să-i țină aproape de El. În primul rând pe ucenicii Lui, dar nu

numai pe ucenicii Lui, pentru că Evangheliștii ne spun totdeauna: *gloatele care-L urmau*, deci Îl urmau întotdeauna o mulțime de oameni.

Amintiți-vă cât de mulți trebuiau să fie, încât atunci când a ajuns în Ierihon, Zaheu, ca să-L poată vedea, s-a urcat într-un copac. Nu spera să-L poată vedea altfel.

Și câte nu va mai fi spus, și câte nu va mai fi făcut Iisus în trei ani și jumătate de propovăduire și de umblat pe drumurile Țării Sfinte! De aceea spune evanghelistul Ioan: *De s-ar fi scris toate, n-ar fi încăput nu numai în cartea aceasta, ci în toate cărțile lumii*. Cât poate vorbi și face un om în trei ani și jumătate! Cât ar fi trebuit să se scrie, ca să se cuprindă toate câte a spus și câte a făcut Iisus!

De aceea n-au dreptate cei care spun: Trebuie să luăm de bază numai Scriptura. Cei care neagă Tradiția. Mulți dintre sectanți. E limpede că foarte multe din câte a făcut sau a spus Iisus n-au putut încăpea în cele patru Evanghelii, și au rămas și s-au transmis din om în om, din gură în gură, din generație în generație. Acestea sunt cele ce alcătuiesc Tradiția creștină.

De aceea, umblând din loc în loc pe drumurile Țării Sfinte, împărtășind învățăturile urmat de ucenicii Săi, El și-a dobândit repede de tot o faimă extraordinară. Și-a dobândit faima aceasta, și era urmat de gloate și pentru alte câteva motive. În primul rând că dincolo de cuvintele pe care le spunea, dincolo de faptele pe care le făcea, mai făcea ceva: *Ierta păcatele*. Zicea: *Iertate să-ți fie păcatele tale*, sau: *Du-te, și să nu mai păcătuiești*.

Cine era Acesta de putea ierta păcatele? Sau mai făcea lucruri neobișnuite pe care nu le putea face un om obișnuit: minuni, fapte minunate, unele dintre ele cu adevărat extraordinare, de pildă, vindecarea unor orbi din naștere, vindecarea unor leproși, paralitici. Leprea era o boală nevindecabilă, și până azi e nevindecabilă.

Și mai aducea o nouă învățătură despre Dumnezeu. *Dumnezeu e bun* – zicea El. *Dumnezeu e iertător*. *Dumnezeu e înțelegător*. Nu vă faceți din Dumnezeu o ființă de care să vă îngroziți! Dumnezeu vă iubește. El însuși a făcut dovada că-i iubea pe oameni și-i trata cu totul altfel decât îi tratau reprezentanții religioși ai vremii Lui. Amintiți-vă numai de întâlnirea cu femeia păcătoasă. Toți erau gata, potrivit Legii, s-o omoare cu pietre, și au venit să-L întrebe. O nouă încercare de a-L prinde în cuvânt:

Învățătorule, ce să facem cu ea? În Lege e scris să o omorăm cu pietre, fiindcă a fost prinsă în păcat. Tu ce zici: S-o omorăm cu pietre sau nu? Și de data aceasta, oricum ar fi răspuns, ar fi greșit în fața lor. Pentru că dacă ar fi zis: *Omorâți-o cu pietre cum scrie în cartea lui Moise*, atunci ei L-ar fi denunțat ucenicilor Lui: *Vedeți, Învățătorul vostru propovăduiește*

peste tot iubirea, dar iată-L că acum ne povățuiește să omorâm pe femeia aceasta cu pietre! Iată e o nepotrivire între învățătura Lui către voi și ceea ce ne spune nouă! Și o contradicție între teorie și practică. Dacă ar fi spus: *N-o omorâți cu pietre*, atunci ei ar fi spus: *Ești pasibil și tu să fii omorât cu pietre* pentru că te opui legii dumnezeiești. așa cum i-a dat-o Dumnezeu lui Moise.

Oricum ar fi răspuns, l-ar fi găsit vină. Mântuitorul a găsit și aici cel de-al treilea răspuns, la care nici unul din ei nu se aștepta. Se zice că s-a aplecat într-un genunchi și, pe nisipul de pe pardoseala curții Templului, scria ceva cu degetul. Și în timp ce scria, le-a spus: „Acela dintre voi care e fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra”.

Extraordinar răspuns! Simplu la prima vedere, foarte simplu, dar lucrurile simple sunt cel mai greu de găsit. Nu le-a spus nici: *Omorâți-o*, nici: *N-o omorâți*. I-a pus să se confrunte cu propria lor conștiință: „Acela dintre voi care e fără de păcat să arunce cel dintâi”. Se zice că cei care erau în primele rânduri citeau ce scria El pe pământ. Nu se știe ce, bănuim numai. Dar din descrierea evanghelică putem să deducem cam ce scria El, pentru că cei din primele rânduri, pe măsură ce vedeau ce scrie, lăsau pietrele din mână și-și făceau loc prin mulțime și dispăreau, până când au dispărut toți. Eu cred – cu mulți alți comentatori – că Mântuitorul le scria păcatele lor. Fiecare se vedea astfel descoperit.

Și totuși...

Un astfel de Om, Care nu făcuse decât bine, un astfel de Om, Care intra-se în sufletele tuturor celor cu care se întâlnea, și care erau de bună-credință, a avut și dușmani. Știm din relatările Evangheliștilor că a avut și dușmani. Cum s-a putut ca un astfel de Om să aibă și dușmani?

Din câteva motive. N-o să le putem înșira acum pe toate, dar câteva din ele am să vi le spun: unul din ele, și cel dintâi, era pentru că spunea în față adevărul. Vă aduceți aminte că unul din scriitorii noștri, mi se pare Brătescu-Voinești, a pus drept *motto* la una din cărțile lui: *Dacă te-ai hotărât să spui adevărul, pregătește-te de suferință*. Ia gândiți-vă puțin! Noi spunem întotdeauna adevărul celor cu care ne întâlnim? Dacă ne-am face cel mai simplu examen de conștiință, ne-am da seama că spunem adesea, când ne întâlnim cu cineva: *Ce bine arăți!* Iar în sinea noastră gândim: Vai, săracul, cât s-a dărămat! Sau spunem cuiva: *O, dar sunteți un om bun*, iar în sinea noastră gândim: *Parcă nu știu eu cât de rău i-ai făcut lui cutare!*

Mântuitorul însă spunea adevărul. Spunea adevărul despre fiecare și fiecare cu care se întâlnea. Îl spunea, pentru că îl vedea. Pentru că îl citea în sufletul fiecăruia. Avea darul de a citi în sufletul fiecăruia, și spunea ade-

vărul despre ceea ce citea. Sigur că asta nu făcea plăcere celor care auzeau adevărul despre ei. Ia gândiți-vă dumneavoastră: Să luăm aceleași exemple. În loc să-i spuneți cuiva: *Cât de bine arăți!* ați spunc: *Dar te-ai dărâmat de tot, ai devenit o epavă!* Sau: *Ești un om rău; faci numai rău; știu că faci numai rău; știu că ai făcut rău cutăruia, și cutăruia!* Îndrăzniți să spuneți așa ceva mai ales vreunui șef de-al dumneavoastră de la serviciu? Evident că nu.

Mântuitorul spunea adevărul în față. Acest lucru i-a putut aduce dușmani. A intrat în conflict cu autoritatea bisericească a Templului din vremea aceea, pentru că și acestora le spunea adevărul. Le descoperea falsitatea, fariseismul. *Morminte văruite! Una ziceți și alta faceți.* Nu-i plăceau, mai ales, cei ce se credeau drepti. Ciudat, veți gândi, ar fi trebuit să zică că nu-i plăceau păcătoșii – dar nu: tocmai de păcătoși se ocupa mai mult, tocmai de păcătoși se apropia mai mult, fiindcă avea convingerea că: „Nu cei sănătoși, ci cei bolnavi au nevoie de doctor”.

S-a dus în casa lui Zaheu, care era un mare păcătos, căci, ca vameș, era un asupritor și jecmănitor. Dar, ducându-se în casa lui, l-a convertit și l-a făcut să dea înapoi tot ceea ce luase pe nedrept. A iertat-o pe Maria Magdalena și a făcut din ea o sfântă!

Nu-i plăceau dreptii mândri. Nu dreptii! Dreptii îi plăceau, dar nu-i plăceau dreptii mândri. Cei care se mândreau cu dreptatea lor, zicând: *Eu sunt bun, eu sunt mai bun decât ceilalți.* Nu-i plăcea fariseul care stătea în fața catapetesmei și spunea: *Doamne, eu fac toate ale Legii, dau zeciuială, ajut pe săraci, îmi fac rugăciunile, nu sunt ca vameșul acela care stă la ușă, nenorocitul acela care stă la ușă, păcătosul acela!* Și fariseul avea dreptate. Era exact așa cum zicea el. Dădea zeciuială, ajuta pe săraci, dar era un drept mândru, un drept care se compara cu celălalt și îl condamna. Mântuitorul a zis atunci: *Adevărul vă spun: mai îndreptat s-a întors la casa sa vameșul decât fariseul.*

Vameșii erau agenți fiscali, dar luau de două ori impozitele și vămile. Facem multe și mari nedreptăți. Dar vameșul din Parabolă zisese: *Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului.* De aceea i-a plăcut lui Iisus. Fiindcă nu-i plăceau păcătoșii ca păcătoși. Îi plăceau păcătoșii care doreau să se îndrepte, păcătoșii care doreau să se pocăiască. Fiindcă nu-i plăceau dreptii mândri, era mereu în situația de a se pune în conflict cu reprezentanții puterii religioase din vremea aceea, care nu prea sufereau de smerenie!

Și apoi venea cu o nouă învățătură despre Dumnezeu, cu o nouă învățătură morală: *Ați auzit că s-a zis celor de demult: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte; ci Eu vă zic: iubiți până și pe vrăjmașii voștri, nu numai pe*

Dumnezeu și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă, ci iubiți până și pe vrăjmașii voștri. Desființa legea răzbunării și introducea legea generozității.

Și aceasta era în măsură să-i scandalizeze pe oamenii Legii, pentru că se ridica împotriva formalismului, a milosteniei făcute de formă, a rugăciunilor făcute de paradă.

Se declara și împotriva legalistilor, a celor care credeau că, împlinind Legea, devin drepti înaintea lui Dumnezeu. El spunea: Nu, drept înaintea lui Dumnezeu ești numai dacă-ți schimbi inima. Dacă devii mai bun. Nu dacă împlinești cutare și cutare poruncă. Poți să împlinești porunca, poți să ții postul, dar dacă inima ta a rămas rea, dacă nu ai iertat și nu te-ai împăcat cu aproapele tău, degeaba împlinești cele ale Legii.

Și acestea erau atitudini care îi scandalizau pe puternicii religiei din vremea aceea. De aceea și-a făcut dușmani.

Și iată că într-o zi ca aceasta, Mântuitorul își făcea ultima intrare în Ierusalim.

Tocmai îl înviase pe Lazăr, deci îi crescuse dintr-odată faima. Sora lui Lazăr îi unsese picioarele cu mir și El a zis atunci un cuvânt profetic, când Iuda a protestat că se risipește untdelemnul, că: *Aceasta se face pentru îngroparea Mea*. Nimeni n-a înțeles. El a spus adesea cuvinte misterioase pe care cei din jurul Lui nu-L înțelegeau. A spus: *Fiul Omului trebuie să pătimească*. Nimeni nu-L lua în seamă. Cum să pătimească un asemenea om bun? *Fiul Omului trebuie să moară*. Nu L-au crezut. Erau atât de încrezători în El, încât au spus: *Dacă ar fi să mori, murim toți pentru Tine, dar Tu să nu mori!* Le-a spus și că va învia, dar atunci când a fost răstignit, nimeni nu s-a gândit că va mai învia!

În dimineața Învierii nimeni n-a crezut că a înviat. Au crezut numai după ce s-au întâlnit cu El, după ce L-au verificat, după ce L-au controlat. În Duminica Floriilor, apropiindu-se de Ierusalim, poporul a prins de veste. E de presupus că și Apostolii și cei care mai erau cu El atunci i-au făcut o mare publicitate. Au spus: *Iată ce minuni face Acesta! Acesta este fiul lui David. Trebuie să reluăm tradiția veche! Trebuie să ne scăpăm de romani! Trebuie să instalăm aici, potrivit tradiției lui Israel, un urmaș. Iată, acesta, prorocul acesta din Nazaret, este din casa lui David*. Și a ieșit poporul și L-a întâmpinat cu stâlپări de finic, aruncând înaintea Lui haine și flori și strigând: „Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului”. A fost o manifestație de bucurie. A fost marele triumf al lui Iisus. În aparență. Era un triumf pe care-L merita, fără îndoială. Era cu adevărat din casa lui David. Era cu adevărat din viță regală și putea să fie rege. Dar nu acesta era scopul Lui. Și în timp ce toți cei care-L întâmpinau nu mai puteau de

bucurie, probabil Apostolii umblau și ei prin mulțime și spuneau: *Strigați, lăudați-L, e fiul lui David! Osana, noi suntem ucenicii Lui!* se lăudau toți. Unul singur nu scotea nici o vorbă, ci era trist. Acesta e chiar eroul acestei manifestări: Iisus! Intra călare pe mănzul asinei, cum spun Evangheliștii, și era trist. Cine știe dacă nu citea în aceiași ochi și n-auzea din aceleași guri: „Răstignește-L, răstignește-L pe El”, cuvinte pe care avea să le audă numai peste câteva zile.

Era trist din pricina nestatorniciei inimilor omenești.

Era trist pentru că nu-I înțeleseseră misiunea. Nu venise să se încoroneze rege. Venise să transforme sufletele oamenilor. Să-i facă mai buni. De aceea triumful era doar un triumf aparent. De fapt, Mântuitorul știa că această *Intrare în Ierusalim* era *Intrarea în Săptămâna Patimilor*. Era intrarea în confruntarea cu moartea.

Și acum să ne punem câteva întrebări esențiale. Cel puțin două. Cea dintâi:

Putea Iisus să evite Săptămâna Patimilor? Putea. Fără îndoială. În loc să intre în Ierusalim, putea să schimbe drumul și să se ducă în patria sa, adică în nord, în Galileea, la Nazaret sau la Capernaum, unde se pare că se mutase în ultima vreme familia. Acolo era apărat. Dușmanii lui erau în Ierusalim, în capitală. Iisus putea să evite Săptămâna Patimilor. Putea să evite schingiuirile. Putea să evite confruntarea cu Ana și Caiafa, cu Irod, confruntarea cu Pilat. Putea să evite judecata. Putea să evite și moartea.

Și totuși n-a făcut-o!

Și acum cea de a doua întrebare esențială, care de fapt ne va da și cheia sărbătorii de azi, a *Intrării în Ierusalim*:

De ce n-a evitat moartea? De ce s-a dus în întâmpinarea ei cu bună știință. O spusese chiar cu o zi înainte, atunci când a spus că Maria Îl pregătește de fapt pentru îngropare. Știm deci precis că El era conștient că merge la Ierusalim spre moarte. *De ce s-a dus într-o întâmpinarea morții?* Aceasta este întrebarea-cheie, pentru că răspunsul la această întrebare este și el răspunsul-cheie.

S-a dus fiindcă trebuia să moară. Trebuia. Vă rog să rețineți cuvântul *trebuia*. Trebuia prin urmare să intre în Ierusalim. Aceasta aș vrea să fie foarte bine înțeles de dumneavoastră. *Trebuia să intre în condiția de om care să moară*. Trebuia să fie ca fiecare dintre noi, muritor, fiindcă era Om deplin și Dumnezeu deplin, și ca Om deplin trebuia să treacă prin destinul deplin al unui om. Deci trebuia să moară.

Aș vrea să fac o remarcă, o mică paranteză: Ca Om deplin, Care și-a asumat moartea, n-a acceptat această moarte cu ușurință. Așa cum noi, ori-

cât de credincioși am fi, nu putem înțelege, nu putem accepta moartea cu ușurință. Oricât de credincioși am fi, plângem când ne moare cineva drag, și nu dorim moartea nimănui, și n-o dorim nici pe a noastră. Am vrea să ni se prelungească viața cât de mult. Oricât ni s-ar prelungi viața, tot ni se pare că murim prea devreme.

Iisus însuși a trecut prin această spaimă de moarte. Dovadă că e așa e că în grădina Ghetsimani a rostit acea rugăciune cumplită, aproape de neînțeles pentru noi, din mintea, din gândirea lui Dumnezeu! Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, cere: *Doamne, Tată ceresc, de este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta*. A făcut ca unul dintre noi. A simțit ca unul dintre noi. A trăit iminența evenimentului morții ca unul dintre noi. Dar, ca unul ce era credincios misiunii primite de la Tatăl, a adăugat: *Să fie nu precum voiesc Eu, ci precum voiești Tu*.

El venise pe pământ ca să moară. Fusese trimis anume ca să moară. De ce? Fiindcă numai dacă murea ca unul dintre noi, numai dacă murea cu adevărat, o moarte controlată, cum au controlat-o romanii, cum au controlat-o evreii, care i-au pecetluit și mormântul, numai printr-o moarte adevărată. Învierea Lui ar fi fost credibilă. Fiindcă, de fapt, venise să moară pentru ca să învieze.

Aici este cheia sărbătorii de astăzi: Intrarea în Săptămâna morții, în *Săptămâna Patimilor*, este o intrare necesară, tocmai pentru ca la sfârșitul ei să ne confrunte cu marele eveniment al Învierii. Să ne învețe prin propria Lui Înviere, nemurirea. Trimiterea lui Iisus-Fiul de către Tatăl pe pământ a avut și acest scop: să ne învețe că suntem nemuritori, că suntem de esență dumnezeiască, că avem un suflet nemuritor, că suntem veșnici. A venit să schimbe modul de gândire al oamenilor. Să-i învețe un mod de gândire diferit de cel de până atunci, și anume să facă din viața de dincolo criteriul vieții pământești. Fiindcă numai știindu-te nemuritor, știindu-te că dai socoteală dincolo, știindu-te că te întâlnești cu cei pe care i-ai nedreptățit aici, sau pe care i-ai iubit aici, numai atunci îți organizezi o viață responsabilă pe pământ. Intenția lui Dumnezeu aceasta a fost așadar: să-i învețe pe oameni și să le dea puterea să trăiască pe pământ în mod responsabil.

Acestea au fost componente importante ale noii religii pe care a adus-o Mântuitorul. Acestea au fost temeiurile noii morale instituite de El. Cu ele a străbătut creștinismul veacurile și, iată, a cucerit întreaga lume. Învățăturile Lui sunt temeiul credinței noastre, temeiul viețuirii noastre, temeiul liniștii noastre, temeiul seninătății noastre, chiar cu suferințe și cu durere în fața morții. El a dat un nou înțeles vieții noastre și a dat lumini noi gândirii despre viață și despre moarte. Pe acestea și întreaga Sa învățătură nu

putea să ni le lase, cu încredințare, decât *murind cu adevărat*, pentru ca să fie după aceea văzut înviat cu adevărat.

Învierea Sa a fost și rămâne pentru totdeauna argumentul suprem al dumnezeirii Sale. Dar ca să învie, trebuia să moară. De aceea, într-o zi ca aceasta, Mântuitorul intră în Ierusalim să se confrunte, să se întâlnească, să sufere moartea, tocmai pentru ca prin Înviere să răspundă credibil celor din vremea Lui și tuturor generațiilor viitoare la întrebarea ce e viața, ce e moartea, ce e dincolo de moarte? Și răspunsul e: dincolo de moarte nu e moarte, ci e viață veșnică. Pentru aceasta, viața de aici trebuie trăită așa cum a trăit-o Iisus. De aceea, de-a lungul generațiilor, Iisus a devenit criteriu de orientare în viață pentru toți cei care L-au înțeles învățătura, de aceea în diferite împrejurări s-a zis: *Când nu știți ce trebuie să faceți, puneți-vă întrebarea: Ce ar face Iisus în locul meu?* A devenit, prin urmare, criteriu de gândire. A devenit model.

Să ne imaginăm că stăm și noi undeva deoparte, și urmărim într-o zi ca aceasta scena Intrării Mântuitorului în Ierusalim. Să ne imaginăm că la un moment dat privirea Lui se întâlnește cu privirea noastră. Să nu vadă în ochii noștri pe cei care strigă astăzi: *Osana!*, și mâine: *Răstignește-L!* Să rămânem ca și Apostolii, ca și mironosițele care L-au plâns atunci când a fost prins. Să rămânem întru așteptarea marelui eveniment al Învierii. Să nu fim printre cei care strigă prin faptele lor sau prin vorbele lor: „Răstignește-L, răstignește-L!” Ci să fim printre cei care, acum că știm cum s-au întâmplat lucrurile, printre cei care așteaptă Ziua Învierii, pentru ca această zi să fie pentru noi cei de azi o nădejde, o bucurie, un înțeles nou al vieții noastre de aici și al vieții noastre în eternitate. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem cu sănătate și Ziua Învierii! Amin.

ÎNVIERE ȘI
BIRUINȚĂ

HRISTOS A ÎNVIAT! ȘI NOI VOM ÎNVIA¹

Este cea dintâi mare sărbătoare creștină de după înscăunarea noastră ca episcop al acestei de-Dumnezeu-păzite eparhii când, potrivit datinei străbune, creștinești, păstorul de suflete este îndatorat să adreseze păstoriților săi cuvânt de învățătură, de îndrumare și de întărire în credință și în faptele cele bune. Ați aflat, din scrisoarea Pastorală pe care v-am trimis-o cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului și a Anului Nou 1980, că venerabilul episcop Antim Angelescu, predecesorul nostru, a hotărât încă din anul trecut să se retragă la pensie din motive de bătrânețe și, ca urmare, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales pe cel ce vă scrie acum drept urmaș al său. De curând, în vârstă de peste 86 de ani, vlădica Antim a trecut la Domnul, senin și cu inima împăcată că și-a îndeplinit cu prisosință misiunea de păstor de suflete, și că și-a încheiat cu bine călătoria pământească, adormind întru nădejdea învierii și a vieții celei veșnice. A fost un episcop vrednic și roadele ostenelilor sale s-au desfășurat la Buzău pe o perioadă de peste 35 de ani, lăsând în urmă o amintire frumoasă, de veșnică pomenire. Dumnezeuul milei și al îndurărilor să-l rânduiască în ceata dreptilor, acolo unde nu mai este nici durere, nici suspin, ci așteptare în bucurie a învierii de care, la vremea cuvenită, să ne facă Dumnezeu parte și nouă, tuturor.

Căci iată, chiar astăzi ni se face vestire mare, de bucurie și încurajare, că nu moartea este ultimul cuvânt al destinului omenesc, ci învierea și viața. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat ca să ne descopere „tainea cea din veac ascunsă”, adică să ne învețe ce să credem, cum să trăim și ce să facem ca să fim bine plăcuți lui Dumnezeu și oamenilor, Iisus Hristos, Cel care, așa cum am auzit istorisindu-ni-se în săptămâna ce a trecut, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire a fost răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat și a pățimit și s-a îngropat, acest Iisus Hristos dat morții a înviat după trei zile, așa precum și promisese că va face, cât fusese încă în viață, și așa cum scriseseră despre El profeții. De aceea în *Simbolul Credenței* mărturisim că „a înviat a treia zi, după Scripturi”.

¹ Pastorală la Învierea Domnului, în anul 1980, ca episcop al Buzăului.

Sfântul Evanghelist Matei ne spune că cel dintâi cuvânt pe care l-a adresat Mântuitorul înviat mironosițelor care veniseră Duminică dis-de-dimineață la mormânt – într-o Duminică și o dimineață întocmai ca aceasta, la această vreme a anului – a fost: *Bucurați-vă!* (Matei 28, 9). Bucurați-vă că a fost învinsă moartea! Nu mai plângeți! Moartea nu e definitivă și nu e sfârșitul după care nu mai rămâne nimic altceva, decât plângere și tânguire veșnică. Sfârșitul e învierea și viața veșnică. Sfârșitul e de fapt un nou început.

*

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-însa” – așa cântăm în cântările Paștilor și inimile noastre se simt într-adevăr cuprinse de o sfântă bucurie. Pentru că, înviind Hristos, ne dă și nouă siguranța învierii, nouă și tuturor celor care au trecut de hotarul acestei vieți înaintea noastră, celor de un neam cu noi, prietenilor și tuturor cunoscuților și necunoscuților. De aceea cântăm într-o zi ca aceasta, iară și iară, ca și cum e o veste pe care vrem să ne-o comunicăm cu insistență, ca să nu mai rămână loc nici unei îndoieli că: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le”. Și mărturisim în cântările noastre că „acum toate s-au umplut de lumină: și cerul și pământul și cele dedesubt”, căci „înviind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit și nouă viață veșnică”.

Sfântul Apostol Pavel, cel care s-a întâlnit cu Hristos cel înviat pe drumul Damascului, și cei patru Evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, ne încredințează toți într-un cuvânt, ca martori oculari, că L-au văzut și femeile mironosițe, și toți ucenicii, și chiar *peste cinci sute de frați deodată* (I Corinteni 15, 5-6). Această întâlnire cu Hristos cel înviat le-a dat ucenicilor temeiul, îndreptățirea și îndatorirea de a mărturisi ceea ce au văzut, dar le-a dat și ceva mai mult, le-a dat încredințarea că tot ceea ce le propovăduise Iisus cât fusese cu ei era de la Dumnezeu, era adevărul în care trebuiau să creadă, calea pe care trebuiau să meargă, viața pe care trebuiau să o ducă. În același timp le-a dat încredințarea că trebuiau să-și ia în serios misiunea pe care o primiseră de la El: de a merge și a învăța, de a transmite și altora ceea ce Iisus îi învățase pe ei. Așa au ajuns învățăturile lui Iisus până la noi, și noi credem în ele și credem în El, credem că a fost Fiul lui Dumnezeu, pentru că a adevărit aceasta prin tot ce a făcut, prin tot ce a învățat, prin întreaga Lui viață și, mai ales, prin Învierea Sa din morți. Învierea este temeiul care dă putere absolută învățăturilor Sale că Dumnezeu e Tatăl nostru, că veghează asupra noastră, că avem îndatorirea să fim buni

și drepti, că trebuie să ne purtăm ca frații între noi, să respectăm o anumită ordine morală în relațiile dintre noi, și că vom da socoteală nu numai de toate faptele noastre, ci și de toate gândurile noastre. Toate aceste învățături se dovedesc a fi adevărate, deoarece Învățătorul care ni le-a predat a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, prin aceea că a înviat din morți. De aceea, propovăduirea Lui și a noastră capătă sens și îndreptățire.

Dacă Iisus a înviat și dacă noi vom învia și vom avea de dat socoteală de felul cum i-am urmat învățăturile, se cuvine să le urmăm în așa fel, încât învierea noastră să fie înviere spre viață, nu spre judecată. Să fim buni și drepti, să stăruim în fapta cea bună, să ne iubim unii pe alții ca frații, să ne purtăm, cum ne îndeamnă Sfântul Pavel, *într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos* (Filipeni 1, 27). Să avem toți *aceeași iubire, un suflet, aceeași cugetare* (Filipeni 2, 2).

În această zi a Învierii „să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm; să zicem «fraților» și celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere”, în așa fel încât, cum ne povățuiește Sfântul Ioan Gură de Aur în ziua aceasta, „să intrăm toți în bucuria Domnului nostru”. Și mai ales să rămânem tari și uniți întru dreapta credință, așa cum ne povățuiește din nou Sfântul Pavel: *Rămâneți statornici într-un Duh, împreună luptându-vă într-un suflet, pentru credința Evangheliei* (Filipeni 1, 27). Să păstrăm neschimbată credința, așa cum ne-a fost transmisă prin Sfinții Apostoli și prin întreaga Tradiție ortodoxă, așa cum au ținut-o veacuri după veacuri strămoșii noștri, poporul nostru românesc cel născut ortodox pe aceste meleaguri, ale noastre de când ne știm români pe lume.

Strămoșii noștri au adormit întru credința ortodoxă și de acolo, de unde sunt, veghează asupra noastră, așteaptă de la noi să le fim urmași credincioși, să le aprindem candela pomenirii la biserica și în cimitirul în care au fost prohoditi după Legea ortodoxă. Să nu le dăm niciodată prilejul să nu mai recunoască în noi pe fiii și urmașii lor, înstrăinându-ne de credința în care au fost botezați și au adormit ei întru nădejdea învierii, și pe care ne-au lăsat-o ca pe o moștenire sfântă.

Să nu ne lăsăm ademeniți de cei care, răstălmăcind sfintele predanii, încearcă să ne rupă de credința noastră ortodoxă, de trecutul nostru, și de moșii și strămoșii noștri, descoperindu-se ei acum „învățători” mai buni decât au fost aproape două mii de ani preoții noștri ortodocși, legați de sufletele credincioșilor prin toate fibrele ființei lor, propovăduindu-le dreapta credință cea de la Mântuitorul și de la Apostoli, învățată și păstrată prin Biserică.

Ca și cum ni s-ar adresa nouă, Sfântul Pavel, scriind Colosenilor, îi îndemna: „rămâneți întemeiați în credință, întăriți și neclintiți de la nădejdea

Evangelheliei pe care ați auzit-o”, iar scriind Efesenilor, le atrăgea atenția că *este un singur Domn, o singură credință, un singur botez* (4, 5), credința ortodoxă, Botezul ortodox, credința cea dintru început, Botezul cel în care s-au botezat strămoșii noștri de la început până la cea din urmă generație. „Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte”, îndemna tot Sfântul Pavel, adică cu alte învățături, străine de credința și Tradiția ortodoxă.

*

Vestindu-vă bucuria Învierii, vreau să vă știu pe toți uniți în același cuget și în aceleași simțiri, ca să aveți parte toți, la vremea cuvenită, de răsplata cea bună a învierii în comuniune cu toți cei dinaintea noastră, cu neamurile noastre, cu prietenii noștri, cu toți înaintașii noștri. Credința în înviere să ne unească în tot gândul și în toate aspirațiile noastre.

În această sfântă și mare zi a Învierii, Sărbătoare a sărbătorilor și Praznic al praznicelor, „zi purtătoare de lumină”, să ne bucurăm și să ne veselim duhovnicește. Să ne înnoim sufletele, curățindu-le în nădejdea învierii. Să ne luminăm viața, prin hotărârea de a fi mai buni și mai drepecți. Să plecăm acasă împăcați în sufletul nostru cu noi înșine, cu aproapele și cu Dumnezeu.

Învieirea lui Hristos să ne întărească în dreapta credință și în toată fapta cea bună. În dimineața Învierii, în zorii Duminicii, mironosițele care au aflat cele dintâi de Înviere, plecând de la mormântul gol, au vestit ucenicilor și tuturor celor pe care i-au întâlnit, că: „Hristos a înviat!”. De atunci a rămas salutul acesta între creștini în aceste zile. Cu această vesteire mă adresez și eu tuturor, și vă îndemn s-o duceți mai departe fraților întru credință și tuturor oamenilor: „Hristos a înviat!”

ȘI-AU ADUS AMINTE CĂ LE SPUSESE...¹

Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns să sărbătorim din nou, și în anul acesta, în liniște și pace, Ziua Învierii, potrivit rânduielilor din vechime statornicite, în prag de Duminică dimineța, în chiar momentul în care, la vremea lui, s-a petrecut extraordinarul eveniment. Știm din cele scrise de cei patru Evangheliști, din cartea *Faptele Apostolilor* și din *Epistole*, toate amănuntele în legătură cu minunea Învierii și credem că ea s-a petrecut întocmai așa. Iisus a murit pe cruce, a fost îngropat și după trei zile a înviat. Potrivit obiceiului, valabil astăzi ca și atunci, în toată lumea, moartea i-a fost constatată oficial de către soldații însărcinați cu executarea, după care Pilat i-a dat lui Iosif din Arimateea corpul neînsuflețit al condamnatului, ca să-l îngroape *într-un mormânt nou al său, pe care îl săpase în stâncă* (Matei 27, 60). La cererea autorităților Templului a stabilit și o strajă militară, însărcinând-o să asigure pecetluirea mormântului și, pentru o vreme, paza lui, ca nu cumva să se întâmple vreo neorânduială.

Nu s-a petrecut nici o neorânduială, în afară doar de aceea că, urmând o rânduială de Sus, Hristos a înviat! A ieșit de sub înfățișarea giulgiurilor în chip minunat, ele rămânând pe loc, așa cum erau, înfășurate. A ieșit prin piatra pecetluită. Abia după Înviere piatra mormântului s-a dat la o parte, soldații s-au înspăimântat și au rămas muți de uimire. Iisus, stând mai departe, aștepta să vină prietenii la mormânt, ca să le vestească Învierea, să vadă mormântul gol, și să-Și desăvârșească astfel misiunea pe pământ, încredințându-le Apostolilor continuarea ei. Au venit mai întâi mironosițele, apoi au venit și unii dintre Apostoli, Petru și Ioan și alții. Au stat de vorbă, și-au dat întâlnire cu toți în Galileea, în patria Sa, unde mai apoi s-au întâlnit și au pus la cale cele de trebuință pentru viitor, după care i-a adunat și, în prezența lor, fără să mai treacă prin moarte, s-a înălțat în slava în care se afla dinainte și se află mereu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Treimea Sfântă și nedespărțită.

¹ Pastorală la Învierea Domnului, în anul 1981, ca episcop al Buzăului.

Patimile, moartea și Învierea au fost înscrise în destinul pământesc al lui Iisus, din momentul în care Tatăl a hotărât trimiterea Lui pe pământ în trup omenesc, la fel cu al nostru, ca să ia asupra Lui păcatele noastre (Isaia 53) și să ne repună în demnitatea cea dintâi, de fii iubiți ai lui Dumnezeu. Acestea toate le-au fost descoperite profeților Vechiului Testament și ei au scris despre ele. Iisus însuși le-a cunoscut dinainte, spunând mereu ucenicilor Săi că toate trebuiau să se împlinească așa cum fuseseră rânduite (Luca 24, 25-27).

În cele ce urmează aș vrea să stăruim îndeosebi asupra profețiilor despre destinul pământesc al lui Iisus: cum au știut profeții ce i se va întâmpla, și cum El însuși a știut acest lucru, și cum cu adevărat așa s-au și împlinit. Ca, văzând noi aceasta, să ne întărim și noi în credință, să ne sporim temerurile minții și ale inimii, ca să credem că Iisus a fost „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină”, așa cum mărturisim în *Simbolul Credinței*, și să alegem calea spre tot ceea ce este bun și adevărat, de folos nouă și aproapelui nostru.

Așa cum au prorocit cu privire la nașterea lui Iisus: locul în care se va naște, neamul din care va fi, împrejurările nașterii, fuga în Egipt, uciderea pruncilor ș.a., tot așa, profeții Vechiului Testament au știut și au spus dinainte și faptul că, ajuns la maturitate, El urma să pătimească, să fie omorât și să învieze.

Isaia, cu multe sute de ani înainte, a descris chipul lui Iisus din timpul patimilor ca și cum îl vedea atunci, ca pe un contemporan, ca un martor ocular care scrie după ce toate s-au întâmplat. Iată ce viziune exactă găsim în capitolul 53 din cartea sa: *Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă... Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărâdelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănilor Lui noi toți ne-am vindecat* (Isaia 53, 3-5).

David, împăratul și prorocul, autorul psalmilor, cu o mie de ani înainte i-a anunțat Învierea, punând în gura Lui cuvintele: *Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea* (Psalmi 15, 10). După Înviere, și Petru și Pavel, cei doi mari Apostoli, își vor aduce aminte de acest text și îl vor cita în cuvântările lor către credincioși, zicând: *Mai înainte văzând* (David), *a vorbit despre învierea lui Hristos*, când a spus cele de mai sus (Fapte 2, 31; 13, 34-35). Tot David mai spusese despre Mesia că Dumnezeu îi va scăpa sufletul din locuința morților, pentru că îl va lua sub ocrotirea Sa (Psalmi 48, 16).

Prorocul Avacum, tot cu sute de ani înainte de Hristos, avertizase și el viitorimea că se va petrece în vremea lor *un lucru pe care voi nu l-ați crede dacă l-ar povesti cineva!* (Avacum 1, 5). Sfântul Pavel tâlcuiește cuvintele lui Avacum, în sensul că ele prevesteau Învierea Domnului (Fapte 13, 41), și Apostolul recunoaște că, într-adevăr, un astfel de eveniment este incredibil la auzire. Tot el va spune însă că, dacă e incredibil la auzire, pentru că e prea extraordinar, nemaipomenit, înspăimântător, cum zice Avacum, el devine credibil într-o singură împrejurare: atunci când se produce ca atare, și mai ales când se produce de față cu martori, sau se constată după aceea prin prezența celui înviat. În astfel de condiții e evident pentru oricine că încetează și îndoiala și necredința.

Așa s-a și întâmplat cu Iisus. Vestea despre evenimentul Învierii a ajuns până la noi prin martorii care L-au văzut înviat, care L-au văzut, cum se zice, cu ochii lor, și ne-au lăsat mărturii scrise despre acesta, sub semnătură, în documente incontestabile, în scrierile Noului Testament. Și nu un singur martor – unul singur se poate înșela –, ci mai mulți, toți depunând aceeași mărturie, fermă, neîndoielnică, emoționantă, convingătoare. Apostolul Petru, în prezența celorlalți unsprezece, comunică unei mari mulțimi adunate în Ierusalim în ziua Cincizecimii: *Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toți îi suntem martori* (Fapte 2, 32). Iată deci o declarație formală, în cuvinte directe, limpezi, din partea unui martor ocular.

*

Iisus Însuși, așa cum spuneam mai înainte, a profețit despre Sine. Și-a anunțat patimile, moartea și Învierea când încă mai era în viață, și nu o singură dată.

A ținut anume să se știe că vine să se înscrie într-un plan al lui Dumnezeu cu lumea și că, în cadrul acestui plan, El are de străbătut niște etape dinainte stabilite, la care va fi supus de oameni, și pe care El le cunoștea. Descoperind Apostolilor aceste etape, înainte de a se petrece ele, a vrut să le dea încredințarea că totul se face cu voia lui Dumnezeu și că toate sunt cu rost, că El, Cel care profețește despre Sine, este cu adevărat trimis de Dumnezeu, că tot ce spune și face, și tot ce se întâmplă cu El e rânduit de Sus, pentru ca, atunci când toate se vor împlini, să aibă și mai mult convingerea că sunt și ei incluși în planul lui Dumnezeu, să capete tărie în credință, hotărâre în asumarea misiunii ce urma să li se încredințeze și curaj în împlinirea ei.

Evangheliștii ne istorisesc cum, după ce Petru a recunoscut în Iisus pe Mesia, în fața tuturor celorlalți, Iisus *a început a spune ucenicilor Lui că*

El trebuie să meargă în Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei, și de la cărturari, și să fie ucis, și a treia zi să învieze (Matei 16, 21; cf. Marcu 8, 31-32; Luca 9, 22). Și altă dată, pe când se aflau în Galileia, Iisus le-a spus: *Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor; și-L vor omorî, și a treia zi va învia* (Matei 17, 22-23; cf. Marcu 9, 31-32). Și, în sfârșit, mergând spre Ierusalim, deci chiar în preajma evenimentelor tragice ce urmau să se petreacă, i-a luat deoparte și le-a destăinuit în amănunt: *Iată ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat în mâna arhiereilor și cărturarilor, și-L vor osândi la moarte; și-L vor da în mâna păgânilor ca să-L batjocorească și să-L răstignească, dar a treia zi va învia* (Matei 20, 18-19; cf. Marcu 10, 32-34; Luca 18, 32-33).

Cum au primit ucenicii această prevestire? Pe două dintre ele le-au primit fără comentarii, cu tăcere, ca și cum nu le-ar fi crezut. La una din ele, Petru n-a reținut din ceea ce spusese Iisus decât faptul că va fi omorât. În loc să-L creadă și să se bucure că va învia a treia zi, L-a luat deoparte și L-a muștrat, pentru că accepta să I se întâmple așa ceva: *Milostiv fii Ție, Doamne! Să nu-ți fie Ție aceasta!* (Matei 16, 22). Nu spune nimic despre Înviere, ca și cum nici nu auzise de ea. Credea în posibilitatea patimilor și a morții, dar nu și în posibilitatea Învierii. Și în fapt nici unul dintre ucenici nu a luat în serios promisiunea lui Iisus că va învia. Aceasta depășea puterea lor de înțelegere și de credință. Vor fi luat cuvântul doar ca pe o mângâiere de circumstanță, pe care le-o lăsa Învățătorul lor Cel cu inimă bună.

Și totuși, tot ce le-a spus Iisus dinainte s-a întâmplat întocmai: și vânzarea, și prinderea, și procesul religios, și trimiterea în fața romanilor ca instanță civilă, și condamnarea, și batjocura, și bătaia, și scuipările, și răstignirea și moartea, și Învierea! Hristos a înviat!

Și atunci s-a întâmplat și cu ucenicii o minune. După ce trei zile au trecut prin cumplitele dureri ale deznădejdiei, ale despărțirii pentru totdeauna de Cel preaiubit, ale prăbușirii unui mare vis – simțindu-se părăsiți într-o lume care pentru ei își pierduse sensul, complet neîncrezători în înviere, gata să se risipească toți care încotro –, când s-a produs faptul Învierii, când s-au întâlnit din nou cu Iisus, viu, s-a produs, abia atunci, și învierea memoriei lor: și-au adus aminte! Mironosițele venite dis-de-dimineață la mormânt, la vederea mormântului gol și a celor doi îngeri care le-a spus că Iisus a înviat, și-au amintit de cuvintele lui Iisus (Luca 24, 8). Și tot numai atunci și Apostolii și-au adus aminte că le spusese aceasta și au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus (Ioan 2, 22).

Evangheliștii mărturisesc sincer că n-au crezut nici profețiile Vechiului Testament, nici spusele lui Iisus cu privire la Înviere. Aceasta e tocmai do-

vada că ei povestesc lucrurile exact așa cum s-au întâmplat. Nu le înfrumusețează, nu trec în tăcere ceea ce le e defavorabil. Nu se apără. Recunosc că n-au crezut, că pur și simplu „uitaseră” ce le spusese Iisus, pentru că nu dăduseră deloc importanță celor spuse de El despre Înviere. Aceasta pentru că spusele despre așa ceva sunt de necrezut, cum spune profetul Avacum. Și atunci ce i-a făcut acum să creadă, și „să-și aducă aminte” ce le spusese? – Faptele i-au făcut să creadă. Numai faptele: faptul Învierii! Au crezut în Înviere forțați de faptul că l-au văzut înviat pe Cel pe Care-L văzuseră cu trei zile înainte mort și îngropat. Au vorbit cu El, au mâncat cu El, l-au pipăit rănilor nevindecate încă, făcute de cuie în mâini și picioare și de suliță în coastă, când se afla răstignit pe cruce. Le-au pipăit ca să se asigure că nu e vreo fantomă, sau altcineva care se dă drept Iisus.

În astfel de situații, numai fapta și verificarea concretă convinge. Dar când convinge astfel, convinge pentru totdeauna. Faptul Învierii, verificat minuțios, i-a făcut martori ai Învierii pe Apostoli și pe cei peste cinci sute cărora li s-a arătat Iisus după Înviere (I Corinteni 15, 6), și pe toți cei care L-au mai văzut. Iisus Însuși i-a investit cu această calitate pentru vecii vecilor, pentru istorie, zicându-le: *Voi sunteți martorii acestora* (Luca 24, 48), iar Sfântul Petru confirmă în numele tuturor: *Noi toți suntem martori* (Fapte 2, 32).

Apostolii și-au depus mărturia pentru istorie și verbal și în scris: *Noi nu putem să nu vorbim despre cele ce am văzut* – spune tot Sfântul Petru (Fapte 4, 20); iar Sfântul Ioan, după ce își scrie mărturia sa de martor ocular, precizează că a făcut-o pentru noi, cei din viitor: *Acestea s-au scris ca să vedeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând, viață să aveți în numele Lui* (Ioan 20, 31).

*

Mântuitorul i-a muștrat pe ucenici pentru că n-au crezut în cele prorocite despre Învierea Sa (Marcu 16, 14); i-a muștrat și pe Luca și Cleopa cu care a mers după Înviere spre Emaus (Luca 24, 25); l-a muștrat și pe Toma (Ioan 20, 29) și pe Pavel (Fapte 9, 45). El vrea ca noi să credem în Înviere, pentru că Învierea Lui, și numai ea, este cheazășia credinței în propria noastră înviere și nemurire. Dacă a înviat Hristos, spune Sfântul Pavel într-un enunț de rigoare logică absolută, *toți vom învia* (I Corinteni 15, 22). Pe Sfântul Pavel credința în înviere l-a făcut din persecutor Apostol și i-a dat forța de a converti la creștinism toată Asia Mică și sudul Europei, până în Spania. Apostolii toți, care până atunci erau fricoși, timizi, neîncredători, fără cultură înaltă, neumblăți prin lume, așa cum singuri se descriu,

prin credința în Învierea lui Hristos au devenit curajoși, îndrăzneți, puternici, hotărâți, eroi și martiri. Au plecat care încotro, împărțindu-și lumea ca teren de misiune, și au anunțat Învierea Domnului pe tot pământul cunoscut pe atunci.

Vestea Învierii a ajuns până la noi și va fi propovăduită în vecii vecilor. Pentru că e veste de bucurie, cheie de destin, ușă spre eternitate, răspuns la marile întrebări despre lume și despre noi înșine, răspuns bun la marea noastră sete de viață, de existență veșnică. De aceea, Ziua Învierii e Ziua Bucuriei. De aceea Biserica ne cheamă ca, în ziua aceasta, „unul pe altul să ne îmbrățișăm”. Să uităm tot ceea ce ne desparte și să redevenim frați, căci suntem fiii aceluiasi Tată ceresc. Să iertăm tot ce ne-am greșit unii altora și să refacem comuniunea dintre noi.

Să ne ferim de intriganți și să judecăm bine înainte de a ne lăsa antrenați în dușmăniile provocate de ei.

Doi cerșetori orbi trăiau în bună prietenie, hotărâți să se sprijine unul pe altul în viață, găsindu-și în această prietenie însăși bucuria vieții lor necăjite și mângâierea față de infirmitatea care îi lovise atât de greu. Nimeni și nimic nu i-a putut face să se certe vreodată și să-și strice prietenia. Nici diavolul nu izbutise și era trist. Uneori însă sunt oamenii mai inventivi chiar decât diavolul. Văzând o babă tristetea diavolului, îi făcu o propunere:

– Ce-mi dai să-i fac eu să se certe? Conveniră ca diavolul să-i dea babei o pereche de cizme noi. Baba se apropie de cei doi orbi, iar diavolul supraveghea scena din depărtare.

– Vai vouă, sărmanilor! Lipsiți de lumina soarelui, sunteți oropsiți și babei îi e milă de voi. Iată vă dau un galben. Să-l împărțiți între voi, că n-am monezi mai mici.

Acestea zicând se depărtă, alăturându-se diavolului de la care trebuia să primească răsplata.

– Un galben! zise unul dintre orbi. Nimeni nu ne-a mai dat vreodată chiar un galben. Ce doamnă milostivă! Păstrează-l bine. Vom merge la bancă și-l vom schimba, și-l vom împărți frățește.

– Cum adică să-l păstrez? Întrebă mirat și mâniat celălalt. Ție ți l-a dat. Tu să-l păstrezi. Ori vrei să mă înșeli? Cum a intervenit aurul, te-ai și gândit să mă înșeli și să trădezi vechea noastră prietenie!

– Mie nu mi-a dat nimic. Ție ți-a dat galbenul. E limpede. Dacă nu mi l-a dat mie, nu ți-l putea da decât ție. Și acum o iei înainte cu acuzația. Să-ți fie rușine!

Se mâniară amândoi strașnic și se ridicară în același timp, învârtindu-și cârjele în aer și încercând să se lovească. Se încăieră o bătaie cumplită. Se și zice în popor: „Să te ferească Dumnezeu de bătaia orbului și a surdului”. Unul nu știe unde dă, celălalt nu te aude țipând, și dă tot mai tare!

Baba jubila. E limpede că nu dăduse nici unuia din ei galbenul, ci voise doar să-l ridice pe unul împotriva celuilalt și, cu ajutorul ispitci aurului, reușise. Voi să se apropie de diavol să-și ia răsplata, conform învoielii. Dar diavolul, înfricoșat el însuși de viclenia babei, o opri la distanță, îi aruncă cizmele și îi zise:

– Stai acolo. Cine știe ce mai ești în stare să-mi faci și mie!

Să facem să domnească între noi armonia, înțelegerea, generozitatea.

În lucrarea ogoarelor – căci aceasta face omul gospodar primăvara – să încredințăm sămânța miracolului morții și al învierii, tainei pământului care primește puțin și dă înapoi mult, când e lucrat cu dăruire și hărnicie.

Sărbătoarea Învierii Domnului să ne încălzească inimile, să ne lumineze mințile, să ne binecuvânteze viața cu darurile ei cele bogate, reînnoindu-ne credința în Cel care, „pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, a pătimit și S-a îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi”. Să-I vestim cu încredințare neîndoielnică scularea Sa din morți, anunțându-ne unul altuia cu bucurie, după tradiția ajunsă până la noi din chiar dimineața Învierii, când mironosițele și Apostolii, plecând de la mormântul gol, spuneau cu bucurie tuturor celor pe care-i întâlneau că: „Hristos a înviat!”

VIAȚĂ ȘI ÎNVIERE¹

De aproape douăzeci de veacuri, în această vreme a anului, la mijloc de primăvară, creștinii își amintesc unii altora, își vestesc în grai de sărbătoare, copleșiți de bucurie și entuziasm, că „Hristos a înviat!” Atât de mare a fost evenimentul, atât de neașteptat, atât de încărcat de noutate, încât a rămas nou, minunat și extraordinar pentru toate generațiile de creștini de mai târziu, tot așa cum fusese și pentru martorii contemporani. Până atunci lumea trăise sub semnul morții ireversibile, tragice, a morții ca plecare fără întoarcere, ca trecere în neant, a morții ca ieșire din orice relație pentru vecii vecilor cu lumea, cu rudele, cu prietenii și chiar cu Dumnezeu. Dincolo de pragul morții nimeni nu mai vedea nimic. Învierea lui Hristos a adus răspuns la marea întrebare pe care și-o puneau atunci, și și-o pun și astăzi toți oamenii: *Ce se întâmplă cu noi după moarte? Mai este ceva dincolo?* Care mai este rostul vieții, dacă ea se termină prin moarte, ca viața oricărei plante, a copacilor, a lucrurilor care, odată ce putrezesc, nu mai rămâne nimic din ele?

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, prin Învierea Sa din morți a răspuns la aceste mari întrebări: *Nu se termină totul prin moarte*. Trupurile se duc în pământul din care au fost alcătuite, iar sufletele trăiesc mai departe, pentru că au fost create de Dumnezeu să fie nemuritoare.

Prin Învierea Sa, Mântuitorul a clarificat cu puterea evidenței câteva adevăruri esențiale, întâi, *cu privire la El Însuși*, în al doilea rând, *cu privire la noi, oamenii* și, în al treilea rând, *cu privire la rostul vieții pe pământ*.

1. Cunoaștem toți din cuprinsul Sfintelor Evanghelii că mulți dintre cei care L-au cunoscut pe Iisus L-au iubit, L-au urmat, L-au ascultat, au învățat de la El cum și ce să creadă și cum să trăiască, în așa fel încât să fie plăcuți lui Dumnezeu. Au fost însă, precum citim, și din aceia care L-au suspectat mereu, care s-au îndoit că ar fi Fiul lui Dumnezeu, care L-au pâ-

¹ Toate textele care urmează și care sunt incluse în capitolul „Înviere și Biruință” sunt cuvântări libere, înregistrate în Catedrala din Sibiu, pe marginea *Pastoralelor* din anii 1982-1989.

rât autorităților, care L-au trimis în judecată și, în cele din urmă, L-au condamnat la moarte prin răstignire. Am rețrăit toți, odată cu Evangheliștii care ni le-au repovestit, aceste evenimente cumplite, în săptămâna care a trecut, cu dreptate numită de Sfânta noastră Biserică „Săptămâna Patimilor”. Parcă îl auzim pe Iisus întrebându-i cu blândețe pe judecătorii și schingiuitorii Lui, pe fiecare în parte, folosind cuvinte din care se vădea logic nu vina Lui, ci vina lor: *De am grăit rău, arată ce rău am spus; iar de am grăit bine, pentru ce mă bați?* (Ioan 18, 23). Nu-I puteau dovedi că a grăit rău și nu-I puteau răspunde cu argumente, pentru că argumente nu existau. Argumentul lor era ura, pornirea pătimasă care, de când e lumea, gândește și răspunde cu pumnul. Și altă dată, când voiseră să-L ucidă, le închisese gura cu o întrebare asemănătoare. care îi pusese în contradicție cu ei înșiși și cu cel mai obișnuit bun-simț omenesc: *Multe lucruri bune v-am arătat de la Tatăl meu, pentru care din ele voiți să mă uciideți?* (Ioan 10, 32).

Și totuși, în cele din urmă, L-au ucis! L-au ucis prin aceea ucidere barbară, înspăimântătoare, care era răstignirea pe cruce, în așteptarea morții lente, încete, agonizante. L-au ucis pentru că erau siguri că prin aceasta aveau să termine cu El o dată pentru totdeauna. Știau, cum știa toată lumea pe atunci, că moartea încheie toate socotelile. Cel mort nu se mai poate apăra și, mai ales, nu mai acuză. Iisus nu-i va mai deranja cu învățătura Lui cea nouă, nu-i va mai muștra pentru viața lor fariseică, nu-i va mai amenința cu Împărăția întunericului, unde este plângere și scrâșnirea dinților.

Așa gândeau ei, că, răstignindu-L, au terminat cu El. Și toate aparențele erau de partea lor. Iisus a fost răstignit, așa încât, satisfăcuți, ucigașii credeau că pot chiar glumi acum pe seama Lui, bătându-și joc de El, după cum ne spun Evangheliștii: *Pe alții a mântuit – ziceau ei –, mântuiască-Se și pe Sine, de este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu* (Luca 23, 35). Iar El, în loc să se elibereze și să coboare de pe cruce, în loc să le probeze că are putere și că este Hristosul – așa cum îi cereau în batjocură să le probeze, fiind siguri că nu va putea face acest lucru –, părea că într-adevăr nu putea face altceva, decât să se supună morții, să le confirme îndoielile, să rămână pe cruce ca orice condamnat de rând, neputincios, învins. Și a murit. Și a fost îngropat în văzul tuturor, în văzul mulțimilor, spre mâhnirea și disperarea fără margini a ucenicilor și a tuturor celor care Îl iubiseră.

Toți, chiar și ucenicii Lui, uitaseră însă un amănunt: că El le spusese dinainte că așa trebuia să se desfășoare lucrurile (Luca 24, 6-7, 26, 46). Trebuia să moară în văzul mulțimilor, în așa fel încât să nu se poată nimeni îndoi de moartea Lui. Numai așa, când va învia și când Îl vor vedea din nou

și vor vorbi cu El după trei zile de ședere în mormânt, nu se vor putea îndoi nici de Învierea Lui din morți.

Căci iată, la capătul *Săptămânii Patimilor*, s-a produs marcea surpriză, neașteptatul, nebănuitul eveniment: Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, adică arătând că El e stăpân peste moarte și că ea nu a avut putere asupra Lui, așa cum crezuseră cei care L-au condamnat la moarte, ca să termine cu El o dată pentru totdeauna.

Numai pentru că L-a văzut murind cu adevărat, Sfântul Petru va mărturisii în fața mulțimilor că: *pe acest Iisus Dumnezeu L-a înviat și la aceasta noi cu toții suntem martori* (Faptele Apostolilor 2, 32). Dacă n-ar fi murit de față cu mulțimi de martori, cine ar mai fi crezut în Înviere?

Abia acum, prin urmare, și numai așa, prin Învierea Sa din morți, Iisus le-a răspuns răstignitorilor Săi, fără puțința de a mai fi pus la îndoială, la întrebările: *Cine este El, de unde vine și ce putere are?* Cine altul ar mai fi putut învia din morți? Cine este stăpânul vieții și al morții? De cine poate asculta moartea? Numai de Dumnezeu. Așa, și mai presus de orice altceva, Iisus Hristos *s-a dovedit cu tărie Fiu al lui Dumnezeu, prin învierea din morți* (Romani 1, 4), adică și-a dovedit dumnezeirea Sa și a învățăturilor Sale. De aceea, marele Apostol al neamurilor Pavel, gânditor profund, logician învățat și neîntrecut mânuitor de argumente în propovăduirea sa, a pronunțat acea sentință care face din Înviere argumentul cel mai puternic, ba mai mult chiar, argumentul unic al credinței noastre: *Dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnică e propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră* (I Corinteni 15, 14). Sfântul Pavel vorbea din experiența proprie. El însuși fusese înainte de Înviere Saul prigonitorul, Saul dușmanul lui Iisus și al ucenicilor Lui, și devenise Pavel-Apostolul, după ce s-a întâlnit față către față și a stat de vorbă cu Iisus Cel înviat.

Acum înțelegem și noi de ce Mântuitorul Iisus Hristos a zis despre Sine: *Eu sunt învierea și viața* (Ioan 11, 25) și *Eu sunt Calea, Adevărul și Viața* (Ioan 14, 6).

El s-a descoperit a fi Dumnezeu, dătătorul de viață, stăpânul vieții, autorul vieții; „Cel fără de moarte”, Cel veșnic, Cel împotriva căruia moartea nu poate avea nici o putere. Acesta este cel dintâi răspuns pe care ni-l dă Mântuitorul, cel dintâi adevăr pe care ni-l clarifică prin Înviere, *despre El Însuși*.

2. Cel de-al doilea adevăr, pe care ni-l clarifică Mântuitorul prin Învierea Sa din morți, se referă la noi. Știm toți, din *Simbolul credinței*, că Mântuitorul a venit pe pământ „pentru noi oamenii și pentru a noastră mântu-

ire". Tot ce a făcut El, tot ce a învățat, tot ce I s-a întâmplat, a fost cu rost pentru noi. Tot pentru noi a și înviat, ca să ne învețe prin puterea exemplului Său că nu moartea este ultimul răspuns și ultima putere, ci că există înviere, că și noi vom învia, că nici împotriva noastră moartea nu poate face nimic, că ea poate fi desființată (I Corinteni 15, 26). Ea dispune, la vremea rânduită de Dumnezeu, doar de trupul nostru. Sufletul nostru rămâne însă pururea viu, pentru că el are viață nemuritoare din suflarea nemuritoare a lui Dumnezeu. *Duhul dă viață* (II Corinteni 3, 6), viața nu vine de la sine; viața sufletului e de altă calitate decât cea a trupului și ea va fi în stare, la învierea de obște, să refacă și ceea ce s-a desfăcut odată cu moartea întru cele din care a fost alcătuit, adică trupul, redându-ne în fața Dreptului Judecător, într-un chip care scapă înțelegerii noastre acum, integritatea identității noastre pământești.

Iată-l din nou pe Apostolul logician, Sfântul Pavel, întemeindu-și în fața creștinilor din orașul Corint argumentarea cu privire la învierea noastră pe Învierea lui Hristos, pe o certitudine care motivează alta: Dacă Hristos a înviat, atunci e logică și învierea morților, deci și învierea noastră (I Corinteni 15, 12), și cum într-adevăr *Hristos a înviat din morți*, într-adevăr El S-a făcut *început al învierii morților* (I Corinteni 15, 20), al învierii noastre. Și celor din Tesalonic le scrie: *De credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce să fie cu El* (I Tesaloniceni 4, 14). adică îi va învia, precum și Iisus însuși spuse: *Cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va trăi; și tot cel ce trăiește și crede în Mine nu va muri în veac* (Ioan 11, 25, 26).

Aceasta este mângâierea și bucuria pe care ne-o aduce tuturor Învierea Domnului. Ne învață, ne încredințează, ne asigură că suntem nemuritori, că viața noastră, darul lui Dumnezeu fiind, e viață veșnică (Romani 6, 23). Murind noi, când ne vine vremea, nu ne despărțim decât vremelnic unii de alții. Viața continuă. Ne vom întâlni cu moșii și strămoșii noștri, cu părinții noștri și apoi cu urmașii noștri. Tristețea despărțirilor se va preface în bucuria reîntâlnirilor, căci învierea e bucurie. Viața e bucurie. Noi toți iubim viața și Dumnezeu ne încurajează, ne poruncește s-o iubim: *Alege viața* e vechea Lui poruncă (Deuteronomul 30, 19), căci și El iubește viața: *Dumnezeu până la gelozie iubește duhul care locuiește în voi* (Iacob 3, 6).

Învierea lui Hristos ne echilibrează existența, gândirea, speranța, comuniunea cu cei dragi, punând pe ambele talere ale balanței destinului nostru viața de aici și de dincolo, acum și în vecii vecilor. De aceea, primul cuvânt pe care îl pronunță Iisus după Înviere este *Bucurați-vă!* (Matei 28, 9). Am dat sens vieții voastre. Înviind. *Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacu-*

rilor (Matei 28, 20), deci nu mai sunteți singuri, și v-am dat și vouă viața veșnică și în veac nu veți pieri, și nimeni nu vă va răpi din mâna mea (cf. Ioan 10, 28).

3. Cel de-al treilea adevăr pe care ni-l clarifică Mântuitorul, prin învierea Sa din morți, se referă la rostul vieții, la rostul nostru pe pământ și la felul cum trebuie să ne orânduim viața aici, știind că ea e urmată de viața de dincolo. Dacă există înviere, atunci nu e deloc indiferent *cum* ne trăim viața aici. Suntem responsabili în fața lui Dumnezeu de tot ceea ce facem. Dacă trăim fără rost și fără bună chibzuială pe pământ, înseamnă că ne compromitem pentru veșnicie și viața de dincolo.

Sfântul Apostol Pavel scrie corintenilor: *Dacă ne-am judeca pe noi înșine, atunci n-am fi judecați* (11, 31). Iată o întâmplare care ilustrează foarte bine acest adevăr:

Un rege avea un fiu rău, neascultător. Îl făcea de răs. Tot ce vedea rău în jurul lui, făcea și el. A încercat regele prin toate mijloacele să-l îndrepte: prin sfaturi, prin pedepse, prin trimiterea la școli, dar toate eforturile sale n-au dat nici un rezultat. Și supușii regelui erau îngrijorați, căci fiul ar fi trebuit să-i urmeze tatălui său la cârma statului. Nici regelui nu-i convenea să-și lase poporul pe mâna unui asemenea fiu. În urma unor fapte grave, făcând judecată, regele hotărî pedepsirea fiului la moarte. I se mai dădu un răgaz de trei luni, pentru a se pregăti de moarte. Fiul începu să se căiască și, din zi în zi, era tot mai trist.

– Te-aș putea ierta, îi zise regele, dar cu o singură condiție.

– Care?

– Să iei acest vas plin ochi cu untdelemn, și să faci înconjurul orașului cu el în mâini, cu grija de a nu vărsa nici o singură picătură. Soldații înarmați cu săbii te vor urma de aproape și, în clipa în care va cădea din vas o singură picătură, îți vor tăia capul.

Tânărul își încercă norocul. Cum să nu și-l fi încercat? Era doar vorba de viața lui. Plecă urmat de cei doi soldați, străbătând orașul de la un capăt la altul, înconjurându-l și încercând să se întoarcă înapoi de unde a plecat cu vasul plin. Mergea încet, foarte încet și ori de câte ori simțea cea mai mică piedică și clătinare, se oprea, se reechilibra, potolea untdelemnul care se mișca și, în cele din urmă, ajunsese înapoi la palat cu vasul plin și fără nici o singură picătură pierdută.

– Spune-mi fiule, îl întrebă regele, ce ai văzut străbătând orașul?

– N-am văzut nimic, absolut nimic.

– Cum nimic? În oraș e o mare sărbătoare, muzici, veselie, dansuri, costume colorate, magazinele sunt frumos decorate și pline de mărfuri noi în vitrine. N-ai văzut oameni, trăsuri elegante?

– N-am văzut absolut nimic, răspunse din nou tânărul. Tot timpul am privit numai vasul și untdelemnul din el, ca să nu-mi scape nici o picătură. Și așa am reușit și am trecut proba.

– Foarte bine, îi spuse regele. Din aceasta să înveți ce înseamnă să veghezi asupra ta însuși, asupra sufletului și a faptelor tale. Să-ți păstrezi sufletul ca pe un vas de preț din care nu trebuie să lași să se piardă nici o picătură. Să-ți supraveghezi faptele așa cum ți-ai supravegheat pașii străbătând orașul. Să nu-ți lași privirea să alunece spre faptele rele și să fi întotdeauna stăpân pe tine însuși. Așa îți vei păstra onoarea și îți vei salva sufletul, cum ți-ai salvat acum viața!

Și vei fi un rege bun ca urmaș al meu!

Sfântul Pavel, vorbind despre el însuși, rezuma îndatoririle sale creștine în primul rând la aceasta: *Mă silesc pururea să am cugetul curat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor* (Faptele Apostolilor 24, 15-16). Sunt unii, mai ales dintre cei răătăciți de la dreapta credință, care zic: „Nu mă interesează oamenii; eu mă aranjez numai cu Dumnezeu. Nu mă interesează lumea de aici; eu mă aranjez numai pentru cea de dincolo”. Unii ca aceștia ar trebui să vadă că nu așa gândea Sfântul Pavel, care voia să aibă cugetul curat „și în fața oamenilor”. De altfel și Mântuitorul a spus că a venit *pentru ca lumea viață să aibă, și din belșug să aibă* (Ioan 10, 10). Nimeni nu poate pretinde că îl iubește pe Dumnezeu, pe Care nu-L vede, dacă nu iubește pe aproapele pe care îl vede (I Ioan 4, 20), căci scris este: *Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima și din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși* (Matei 22, 37-39). Întrebările Judecării din urmă vor fi cu privire la raporturile dintre noi și aproapele nostru din viața aceasta de pe pământ, și anume dacă am fost milostivi cu cei în nevoie, dacă am dat de mâncare celui flămând, apă celui însetat, ajutor celui bolnav... (Matei cap. 25). Regula de aur pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul și prin care rezumă toată Legea și Prorocii se referă tot la raporturile dintre oameni. *Toate câte voiți să vă faceți vouă oamenii, faceți și voi lor asemenea* (Matei 7, 12).

O altă învățătură esențială pentru viața creștină se cuprinde în porunca de a trăi în unitate. *Părinte Sfinte, pe cei ce Mi i-ai dat, păzește-i în numele Tău, ca să fie una* (Ioan 17, 11). Iar Apostolul precizează: *Să nu fie printre voi dezbinări, ci să fiți uniți în duh și în cugete* (I Corinteni 1, 10). *Să aveți*

o dragoste, un suflet și un cuget (Filipeni 2, 3). Nu lucrează în adevărat duh creștinesc și nu au gândul curat cei care Îl propovăduiesc pe Hristos *din iubire de dispută* (Filipeni 1, 15-16). Sfântul Pavel îi avea în vedere, spunând acestea, pe cei care nu urmăreau altceva decât să dezbine, să împartă turma credincioșilor, să-i spargă unitatea.

Adevărata învățătură despre viață – spune Sfântul Pavel în Epistola către Efeseni – este să lepădăm chipul viețuirii celei din trecut, să spunem fiecare aproapelui nostru numai adevărul; să nu ne apuce apusul soarelui mândrii.

Să învățăm să ne învingem mânia. Frederic al II-lea, regele Prusiei, scrisese o carte despre războiul de șapte ani pe care tocmai îl încheiase. Manuscrisul se afla pe masă, sub un candelabru. Din nebăgarea de seamă a unui slujitor, din candelabru luminat de lumânări căzu o scânteie care, aprinzând manuscrisul, îl prefăcu repede în cenușă. Slujitorul tremura temându-și viața. Dar regele, după un moment de mânie, zise doar atât: „Așadar voi fi silit să scriu această istorie încă o dată”.

Să nu zidim nimic pe minciună. Doi prieteni lucrau ca zidari la o casă. Unul din ei pusese o cărămidă strâmbă și puțin ieșită din linie. Mai priceput, celălalt îi atrase atenția: „Înlocuiește cărămida aceea, să nu ai necazuri”. „Ce necazuri? Dintr-o cărămidă?” Și continuă să zidească, deși se cam înserase. A doua zi când veniră la lucru, văzură că întreg peretele zidit peste cărămida cea strâmbă era strâmb, și cel care îl zidise fu nevoit să-l dărâmc și să-l zidească din nou. Tot așa e și cu tot ceea ce zidim pe câte o minciună. Nu poate dura.

Cel ce a furat până acum să nu mai fure, ci mai bine să muncească, făcând cu mâinile sale lucruri folositoare; nici o vorbă putredă să nu iasă din gura noastră, ci numai cuvinte bune, pentru întărirea în credință; să fim unul cu altul buni și miloși; să ne iertăm unul pe altul, după cum și Dumnezeu ne-a iertat pe noi prin Hristos (Efeseni 4, 21 ș.u.). Și mai presus de toate: *Din aceasta vor cunoaște toți că-Mi sunteți ucenici*, a zis și Mântuitorul, *de veți avea dragoste între voi* (Ioan 13, 35; I Corinteni 13).

Acestea sunt învățămintele Învierii cu privire la Iisus, cu privire la noi înșine și cu privire la rostul vieții noastre pe pământ. De aceea a înviat Hristos din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte și nouă viață dăruindu-ne.

ZIUA ÎNVIERII – ZIUA BUCURIEI

1 Precum în dimineața Învierii, acum aproape douăzeci de secole, mironosițele au împrăștiat în Ierusalim vestea uluitoare că „Hristos a înviat”, tot așa de atunci încoace într-o Duminică dimineața din fiecare primăvară, Biserica readuce aminte tuturor creștinilor din lume că evenimentul Învierii a avut într-adevăr loc, și că el a încununat, așa cum se și cuvenea, lucrarea lui Dumnezeu sub chip de om pe pământ. Cântăm cu bucurie nestăpânită, repetată și iar repetată: *Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le!* În loc de orice salut, transmitem fraților cu care ne întâlnim, marea veste: „Hristos a înviat!”, și ne-o confirmă cu același entuziasm: „Adevărat a înviat!” Răspunsul e mărturie de credință și Însuși Iisus ne asigură că e bine primit, potrivit cuvântului: *Tot cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, pe acela și Fiul Omului îl va mărturisi înaintea îngerilor lui Dumnezeu* (Luca 12, 8).

Prin înviere, Mântuitorul Iisus Hristos și-a dovedit dumnezeirea și a dovedit, în același timp, că Dumnezeu are stăpânire și putere asupra vieții și asupra morții. Învierea Sa ne-a fost oferită ca argument evident pentru propria noastră nemurire, căci dacă El, Dumnezeu întrupat și om ca fiecare din noi, a înviat, înseamnă că fiecare dintre noi va învia.

După ce s-a încredințat de înviere prin întâlnirea cu Iisus pe drumul Damascului, Sfântul Pavel a putut formula acea întrebare a cărei logică e mai presus de orice îndoială: *Dacă Hristos a înviat din morți, atunci cum de zic unii din voi că nu este învierea morților?* (I Corinteni 15, 12). Credința în înviere se sprijină pe faptul verificat al Învierii lui Hristos: *Mai pe urmă decât toți mi s-a arătat și mie*, afirmă clar Sfântul Pavel, în scris, sub semnătură (I Corinteni 15, 8; 16, 21). Și Sfântul Petru spune: *Pe acest Iisus L-a înviat și la aceasta noi cu toții suntem martori* (Faptele Apostolilor 2, 32). Și pentru dânsul Învierea a fost *un fapt* (Faptele Apostolilor 3, 15), adică nu o închipuire, nu o iluzie, nu o amăgire, nu o părere. A fost *un fapt* atât de evident, atât de constrângător – cum sunt de altfel toate faptele –, încât Sfântul Petru și Sfântul Ioan Evanghelistul spun într-un

glas: *Nu putem să nu grăim cele ce am văzut și am auzit* (Faptele Apostolilor 4, 20).

2. În cursul vieții Sale pământești, Mântuitorul i-a anunțat de mai multe ori pe ucenicii Săi că va pătimi, că va fi răstignit și că va învia (Marcu 8, 32; 10, 32; 11, 34; Luca 18, 33 ș.a.). Le-a spus-o chiar cu aceste cuvinte. Odată le-a spus-o și printr-o metaforă, printr-o asemănare, când i-au cerut un semn prin care să-și dovedească afirmația că e trimis de Dumnezeu: „Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi zidi la loc” le-a răspuns, înțelegând prin „templu” trupul Său. Omorâți trupul Meu – precum veți și face – și a treia zi îl voi învia! De fapt Mântuitorul profetea cele ce urmau să se întâmple.

Mântuitorul și-a dovedit întotdeauna afirmațiile, învățăturile, sfaturile și unele acte, utilizând două metode: *puterea cuvintelor*, adică argumentarea corectă, și *puterea faptelor*.

Atunci când unii nu s-au lăsat convinși de cuvânt, i-a convins cu fapta, cu o minune făcută pe loc și argumentul faptei a fost chiar mai puternic decât al cuvântului.

Iată câteva exemple de argumentare magistrală prin cuvânt: *Cine din voi mă va vădi de păcat? Iar de vă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeți?* (Ioan 8, 46). Altă dată i-a apostrofat ironic: *Multe lucruri bune v-am arătat de la Tatăl Meu; pentru care din ele voiți să Mă ucideți cu pietre?* (Ioan 10, 32).

Să ne amintim și de replica extraordinară pe care a dat-o celor care L-au întrebat dacă, precum scria în Legea veche, trebuia s-o ucidă cu pietre pe o femeie păcătoasă: *Cel ce este fără de păcat între voi să arunce cel dintâi cu piatra în ea* (Ioan 8, 7). N-a mai aruncat nici unul. Au plecat rușinați. Nu fără motive solide au exclamat cei care L-au ascultat pe Iisus că: *Nici odată n-a grăit un om așa, ca omul Acesta* (Ioan 7, 46).

Iisus făcea mereu apel la *judcata după dreptate* (Ioan 7, 24), adică la judecata sănătoasă, conformă cu legile gândirii.

Iată un exemplu despre felul cum convingea cu fapta:

Episodul vindecării slăbănogului din Capernaum este tipic în această privință. După ce i-a iertat păcatele slăbănogului, cărturarii prezenți au gândit: „De ce grăiește Acesta asemenea hule? Cine poate să ierte păcatele decât numai unul Dumnezeu?” Așa și era. Gândirea lor era corectă. Dar cum îi putea Iisus convinge că avea această putere? Pe cuvânt nu L-au crezut. Aici afirmația verbală nu a avut efect. Trebuia altceva. Și atunci le-a oferit o altfel de dovadă, în fața căreia n-au avut ce obiecta. Mai întâi le-a

pus o întrebare oarecum ciudată: „Ce este mai ușor: a zice paralizatului «ți se iartă păcatele» sau a zice «scoală, ia-ți patul și umblă?»” Ușor era a le zice pe amândouă, dar problema era alta. Cine ar fi putut ridica cu adevărat pe cel paralizat din patul său, printr-o minune? Căci numai cel care ar fi putut face o astfel de minune ar fi dovedit că avea și dreptul de a ierta păcatele, că avea adică un mandat în acest sens de la Dumnezeu, sau că era Dumnezeu El Însuși.

Cărturarii nu l-au răspuns la întrebare, pentru că era prea evident că amândouă era imposibile de făcut de către oameni. Și atunci Iisus le-a demonstrat că pentru El amândouă erau posibile: „Ca să știți că Fiul Omului are putere a ierta pe pământ păcatele”, i-a zis celui paralizat: „Scoală-te și mergi la casa ta”. Și Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că îndată s-a sculat bolnavul și, ridicându-și patul, a ieșit înaintea mulțimilor...

Abia atunci cărturarii bănuitori nu s-au mai îndoit și nu i-au mai contestat lui Iisus dreptul de a ierta păcatele, văzând că a fost în stare de o asemenea minune. Faptul acesta i-a copleșit și au mărturisit că *niciodată n-au mai văzut asemenea lucruri* (Marcu 5, 7-12).

3. Am auzit cu tristețe, în săptămâna care a trecut, în slujbele noastre, toată istorisirea Patimilor Domnului. Am văzut că, deși Mântuitorul îi prevenise pe ucenicii Săi că va pătimi și că va învia, nu prea au luat aminte la această prorocie. Unii chiar s-au lepădat de El, cu prea multă ușurință, „de frica iudeilor”. Declarația lui Iisus că va învia nu i-a convins.

Trebuie să mărturisim că o astfel de declarație era în măsură să nu-i poată convinge. Era ceva prea cu totul neobișnuit nou, ceva prea cu totul împotriva a ceea ce știau ei că se întâmplă cu morții, odată ce au trecut pragul dincolo de viață.

Iată de ce în planul cel veșnic al lui Dumnezeu era prevăzută învierea lui Iisus Hristos în fapt, după o moarte controlată, adevărată, și după o îngropare și o ședere de trei zile într-un mormânt adevărat, în care să fie îngropat în văzul lumii. Iisus trebuia să moară în văzul tuturor și să învieze de asemenea în văzul tuturor, cu mărtori care să spulbere orice îndoială asupra minunii. Iisus trebuia să-și încoroneze propovăduirea și să-și sacralizeze învățătura – să arate că vine direct de la Dumnezeu – printr-un fapt extraordinar, și acesta nu putea fi altul decât propria Sa înviere din morți, ca să demonstreze că sufletul este nemuritor, că Dumnezeu este stăpân al vieții și al morții, și că El însuși era Fiul lui Dumnezeu.

Fără o asemenea faptă, ucenicii nu L-ar fi crezut Dumnezeu și L-ar fi uitat repede, chiar dacă L-au iubit foarte mult și chiar dacă învățătura Lui

i-a fascinat. Fără o asemenea faptă, nici învățătura, nici amintirea Lui n-ar fi ajuns până la noi. Ar fi rămas precum învățătura unor filozofi moraliști, interesantă, înaltă, dar omenească. Fără învierea lui Hristos din morți creștinismul n-ar fi existat, nu s-ar fi răspândit, n-ar fi murit nici un martir pentru el, Biserica nu s-ar fi întemeiat și n-ar fi durat până azi.

Învierea a fost constatată de martori oculari. Sfântul Pavel îi enumeră: mironosițele, Petru, apoi cei doisprezece, apoi mai bine de cinci sute de frați, *dintre care cei mai mulți trăiesc până acum* (I Corinteni 15, 6), apoi el însuși, Pavel. De la aceștia, prin Sfânta Scriptură a Noului Testament și prin Sfânta Tradiție, adevărul Învierii ne-a fost transmis și nouă, din generație în generație, noi primindu-l prin credință și luminându-ne viața și destinele prin el.

Așa, prin credința în Învierea Lui, știm că și noi vom învia. Acum putem înțelege învățătura Mântuitorului când zice: *Voia Tatălui Celui ce M-a trimis este aceasta, ca din tot ce Mi-a dat să nu pierd pe nici unul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi. Și: Ca tot cel ce vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și Eu să-l înviez în ziua cea de apoi* (Ioan 6, 39-40).

Acum e limpede de ce Mântuitorul a afirmat când era încă pe pământ: *Lucrurile pe care Eu le fac mărturisesc pentru Mine că Tatăl Meu M-a trimis* (Ioan 5, 36). Și-a fundamentat cu bună știință învățătura și mărturisirea Sa despre Dumnezeu pe ceea ce putea fi mai clar și mai convingător: pe faptele Sale, pe minunile Sale, pe Învierea Sa.

Învierea confirmă răspunsul pe care l-a dat căpeteniei preoților iudei în timpul procesului Său la întrebarea: „Au tu ești Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” Iisus a răspuns: *Eu sunt, și veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului* (Marcu 14, 61-62). Căpetenia i-a pus însă întrebarea numai pentru a-I găsi motiv de condamnare, nu pentru a-L crede. Și chiar din aceasta I-a și făcut capul de acuzare, încadrându-L în codul penal iudaic, care prevedea pentru blasfemie pedeapsa capitală, căci a te da drept Fiul lui Dumnezeu era socotită cea mai mare blasfemie. Dacă zeloasa căpetenie ar fi putut prevedea că peste câteva zile Cel judecat va învia din morți, altfel și-ar fi măsurat cuvintele!

Noi însă, știind că Iisus a înviat, credem în El și în toată învățătura Lui, și Ziua Învierii este pentru noi **Ziua bucuriei**.

ARGUMENTELE ÎNVIERII

Iată-ne din nou împreună în gând, în rugăciune și în meditație, cu bucurie întâmpinând Sărbătoarea sărbătorilor, evenimentul culminant al istoriei mântuirii și anume Învierea Domnului. Aș vrea ca ziua aceasta de mijloc de primăvară, zi de sfântă amintire a ceea ce a fost un moment de cotitură în istoria credinței oamenilor, să fie și de data aceasta, pentru noi toți, un prilej de reînnoire a credinței și de reînnoire a a hotărârii de a deveni mai buni, așa cum ne-a învățat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El și-a dovedit dumnezeirea Sa și a învățăturilor Sale chiar prin evenimentul pe care Îl sărbătorim azi, precum spune Sfântul Pavel: *Hristos a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin înviere* (Romani 1, 4).

Sfânta Scriptură a Noului Testament, cartea noastră de temelie, prin graiul sfinților ucenici ai Mântuitorului, prin mărturia lor scrisă și ajunsă până la noi, cu putere de document istoric, ne povestește cu multe amănunte *cum* s-au petrecut lucrurile, și e bine ca, în aceste momente, să ni le rememorăm și noi. În felul acesta ne vom îmbogăți cunoștințele și, mai ales, ne vom întări credința și convingerile, ne vom mângâia sufletele, vom fi ca cei ce știu, ca cei pe care nimic nu-i mai poate clinti din credința lor.

Care sunt argumentele cu care Sfânta Scriptură apără realitatea învierii Domnului? Iată tema asupra căreia vom stărui în cele ce urmează. Și dacă există și unele contraargumente, care sunt ele și ce valoare au? Stă vreunul în picioare în fața argumentelor, gata să ne strecoare în suflet îndoiala?

1. În primul rând vom spune că nu e vorba în Sfânta Scriptură de argumente propriu-zise, pentru că Sfinții Evangheliști și ceilalți Apostoli nu poartă discuții cu cineva, nu vor să demonstreze cuiva că Hristos a înviat. Ei relatează fapte ca martori oculari: *Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, și la acesta noi toți suntem martori* (Faptele Apostolilor 2, 32). *Noi suntem martorii acestui fapt* (Faptele Apostolilor 3, 15).

Nu trebuie așadar să uităm nici o clipă că știrile ne vin de la martori oculari. Ei L-au văzut murind, L-au îngropat, L-au plâns, și-au pierdut spe-

ranța, s-au lepădat de El când L-au văzut la strâmtoare, și-apoi, tot ei, L-au văzut înviat, deși nu se mai așteptau la așa ceva. Și când L-au văzut înviat, și-au recăpătat curajul, ba chiar au devenit îndrăzneți, au început să-L mărturisească în piețele publice, ei care, cu câteva zile înainte, se temeau să spună că Îl cunosc, cum a făcut Petru în fața slujnicii mai-marelui Templului. Faptele îi sileau să le ateste, să le adeverească, să le mărturisească: *Nu putem să nu grăim cele ce am văzut și am auzit* (Faptele Apostolilor 4, 20), spuneau acum Petru și Ioan.

2. Când s-au dus mironosițele dimineța la mormânt, au găsit mormântul gol. Au venit apoi și ceilalți Apostoli, și ei l-au găsit gol. Soldații care îl păzeau l-au văzut gol și s-au dus să raporteze șefilor lor. Vor fi venit și aceștia și l-au văzut tot gol. Acum a apărut și primul contraargument. Căpeteniile preoților, intrate în panică, s-au asociat cu soldații, punând la cale o minciună: *Să spuneți că noaptea, când dormeați, au venit ucenicii Lui și L-au furat* (Matei 28, 13). Logica acestui contraargument e însă slabă, neputincioasă. Dacă dormeau, de unde știau că L-au furat ucenicii? Și ei cum de au adormit toți? Și cine ar fi îndrăznit să se apropie de un mormânt păzit de soldați și sigilat? Ucenicii? Dar ei erau înfricoșați, erau străini de Ierusalim, erau încredințați că totul s-a terminat. De ce L-ar mai fi furat din mormânt?

Și-apoi, dacă ei L-ar fi furat, cum ar fi murit ei pentru Dânsul propovăduindu-L înviat, căci aproape toți au murit de moarte martirică. Cine moare pentru o minciună ticluită de el însuși? Contraargumentul furtului e lipsit de orice logică. Mormântul era gol pentru că Hristos înviase. De altfel au și făcut cercetări. Nu L-au găsit niciodată. Și cum puteau să-L găsească? Nu era ascuns nicăieri. Era viu și în mormânt n-a mai fost adus niciodată.

3. Era viu și faptele vin din nou să aducă mărturie și despre aceasta, o mărturie și mai puternică decât mormântul gol: S-a arătat de îndată. Mai întâi mironosițelor, în aceeași dimineță, în preajma mormântului: *Bucurați-vă!, le-a zis. Nu vă temeți. Mergeți de spuneți fraților Mei să meargă în Galileea și acolo Mă vor vedea* (Matei 28, 9-10). S-a arătat și și-a anunțat arătările. Nu s-a ascuns.

În aceeași zi s-a arătat lui Luca și Cleopa pe drumul spre Emaus (Luca 24, 13-31). Spre seară s-a arătat tuturor Apostolilor, salutându-i cu „Pace vouă”. Evanghelia nu ocolește, nu ascunde spaima lor. Îl văzuseră mort, așa că era normal să se înspăimânte și să se tulbure (Luca 24, 36-37). Și acum apare un alt contraargument, care încolțește chiar în mintea Apostolilor *li se părea că văd duh* (Luca 24, 37). Erau ispitiți să-L ia drept fan-

tomă, pentru că erau absolut convinși că fusese mort. Acestui contraargument i-a răspuns pe loc chiar Iisus: „Pentru ce vă tulburați și pentru ce se stărnesc asemenea gânduri în inimile voastre?” Și le-a oferit proba materială, ca să nu mai rămână nici un loc pentru vreo îndoială: „Priviți mâinile și picioarele Mele, căci Eu însumi sunt: pipăiți-Mă și vedeți că Duhul n-are carne și oase, cum vedeți că am Eu”. Și ca să-i încredințeze definitiv, văzându-i încă înfricoșați, le-a zis: „Aveți ceva de mâncare?” Și a mâncat în fața lor. Căci duhurile nu mănâncă. Și-apoi „le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile”, și le-a adus aminte că le spusese dinainte că va învia, dar se vedea că nu-L luaseră în serios (Luca 24, 38 ș.u.). Tot așa va proceda peste opt zile și cu Toma, absent de la această întâlnire, pe care îl va lăsa să-i pipăie urmele rănilor din mâini și din coastă (Ioan 20, 26-28), și cu alți șapte Apostoli, printre care și Petru, căroră li s-a arătat la Marea Tiberiadei, în Galileea, și căroră le-a cerut de mâncare, tot pentru a-i încredința că nu e fantomă (Ioan 21, 4-22).

De aceea Petru, când va vorbi mulțimilor, se va prevala și el de acest argument al realității trupului înviat, când va spune: *Am mâncat și am băut cu Dânsul după Învierea Lui din morți* (Faptele Apostolilor 10, 41). Și multor altora s-a arătat (Luca 24, 34; I Corinteni 15, 5-6; Ioan 20, 26-29), odată chiar la *peste cinci sute de frați deodată* (I Corinteni 15, 6). Cel din urmă căruia s-a arătat a fost Pavel, pe drumul Damascului (Faptele Apostolului 9, 1 ș.u.), întâlnire care a făcut din ucenicul lui Gamaliel, din prigonitorul creștinilor, cel mai înflăcărat martor al lui Iisus Cel înviat, cel care a așezat baza teologică a creștinismului pe acest fapt al învierii: *Dacă Iristos n-a înviat – a zis el – atunci zadarnică e propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră* (I Corinteni 15, 14).

Învierea dovedește că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu.

Învierea dovedește că învățătura Lui era de la Dumnezeu.

Învierea dovedește că tot ce a făcut și tot ce a spus au fost de la Dumnezeu și poartă pecetea adevărului.

Învierea ne descoperă adevărul, cunoașterea cea adevărată.

*

Sprîjiuniți pe faptul Învierii lui Iisus, pe care L-au văzut, cu Care au vorbit după moarte, de la Care au primit ultimele învățături și instrucțiuni asupra a ceea ce au de făcut, Apostolii I-au propovăduit învățătura și I-au făcut-o cunoscută până la marginile lumii. Și acesta e un fapt minunat.

Niște evenimente petrecute într-o țărișoară abia cunoscută pe atunci, din Orientul Mijlociu, ajung să fie răspândite în toată lumea și să devină,

până la amănunte, temeiurile unei noi și puternice credințe, temeiurile unei noi și extraordinare legături dintre oameni, și încă dintre oameni de diferite naționalități, limbi și credințe. Iisus devine legătura, fermentul unei comuniuni nemaicunoscute până atunci. Iisus cucerește fără arme și fără armate, prin cuvânt, deoarece El era Cuvântul, Logosul, rațiunea dumnezeiască, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan în chiar Evanghelia ce se citește la Înviere. .

Și alt fapt minunat:

Cei care Îl propovăduiesc pe Iisus și învățătura Sa sunt oameni simpli, fără școli, fără diplome, fără diplome universitare, pescari, cei mai mulți. Dar sunt și câțiva intelectuali printre ei, dar și aceștia cu o educație strict și limitat iudaică. Și totuși ei cuceresc filosofia antică, greacă și latină, și scriu ei înșiși cărți de mare subtilitate, cu talent literar și cu conținut care uimește atât pe omul simplu cât și pe cel mai cultivat. Nu există carte tipărită în lume mai mult decât cartea scrisă de ei, Noul Testament.

Dacă n-ar fi înviat Hristos, nici evenimentele din Țara Sfântă, nici propovăduirea Apostolilor și cărțile lor n-ar fi depășit granițele locului și timpului în care s-au produs, și nici nu s-ar fi produs. Căci n-ar fi venit peste ei să-i silcască, așa cum a făcut-o și cum le-a promis Iisus că va face Sfântul Duh pogorât în ziua Cincizecimii peste ei, în sufletele și în mințile lor.

Spuneam mai înainte că acestea sunt fapte minunate. Mai întâi însă sunt *fapte*. Fapte ce cad sub observația noastră. Dacă n-am fost noi înșine martorii Învierii, îi credem pe cei ce au fost pentru aceste fapte din urmă – răspândirea creștinismului și transformarea Apostolilor din oameni neinstruiți în purtători de talente neverosimile, de adevărat geniu. Pentru aceste fapte putem noi înșine să ne declarăm martori, pentru că le vedem, sunt la îndemâna observației noastre.

Ele ne întăresc credința și ne fac să participăm la sărbătoarea Învierii cu încredințarea că celebrăm sensul destinului nostru, că primim cheia vieții și a morții noastre, căci dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Hristos a înviat și n-a mai murit. S-a înălțat la Cer și e veșnic viu și ne ascultă, și ne ocrotește și ne așteaptă. Trebuie să mergem la întâlnire bine pregătiți. Să devenim mai buni, să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm, să slujim unii altora, să trăim în bucurie și în iubire.

SAUL DIN TARS – MARTOR AL ÎNVIERII

După o iarnă grea, semne de primăvară bucură din nou inimile noastre și, odată cu aceasta, după perioada Postului Mare și după amintirea tristă a Săptămânii Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, patimi care au culminat cu răstignirea și îngroparea, sufletele noastre se bucură astăzi de Învierea Sa. Precum, în succesiunea anotimpurilor, fiecare iarnă e urmată neapărat de primăvară, tot așa și în desfășurarea vieții creștine fiecare Săptămână a Patimilor e urmată neapărat de Înviere și de Săptămâna Luminată. Ne întristăm odată cu Hristos – când moare pe cruce și când moartea Lui pare a ne spune că prin moarte se termină totul și că dincolo de ea nu mai există nimic – și ne bucurăm împreună cu Hristos, când, împotriva tuturor așteptărilor, a treia zi după îngropare înviază cu un trup preamărit, voind să ne învețe prin aceasta că prin moarte nu se termină totul, că sufletul nu moare și că și noi vom învia.

Învierea e re-întruparea lui Dumnezeu pe pământ, o naștere din nou, o re-naștere în trup transfigurat, fiind replica în mărire a întrupării prin Nașterea în smerenie la Betleem. Acum, Cel născut în peșteră își descoperă, la vedere și la înțelegerea oricui, adevărata identitate dumnezeiască, puterea și slava. Prin Înviere își legitimează învățătura, își explică minunile și își împlinește promisiunile. Reîntors printre oameni în slavă, prin Înviere, ca un Dumnezeu, El nu va mai pleca din lume așa cum pleacă oamenii, prin moarte. Dacă prima plecare i-a scandalizat și i-a descurajat pe cei care Îl credeau atotputernic, a doua plecare i-a umplut de sfântă uimire și de speranță. Biruind moartea, El o va ocoli acum, și va pleca în chip minunat, mălâindu-Se în fața ucenicilor, precum se și cădea unui Dumnezeu ce se întorcea într-o ale Sale.

A înviat Hristos cu adevărat? Când răspundem la vestea ce ni se anunță în aceste zile, cu: „Adevărat a înviat”, credem noi cu adevărat în *Înviere*? – Credem, fără îndoială. Credem, așa cum au crezut moșii și strămoșii noștri și simțim Învierea ca pe evenimentul cel mai însemnat din viața noastră și din tot destinul nostru, în El stând cheia înțelesului vieții noastre pămân-

tești și a vieții noastre pământești și a vieții noastre veșnice. Dar în afară de credința noastră, moștenită din neam în neam, avem noi alte argumente care ne fac să credem în Înviere?

Există martori ai Învierii lui Iisus Hristos? Există. Ei ne sunt prezentați de către autorii cărților Noului Testament și mărturia lor, fiind contemporană, venind din partea unora care *au văzut* și au trăit evenimentul, este convingătoare pentru noi. Aceștia L-au întâlnit pe Iisus după Înviere și au stat de vorbă cu El, au mâncat și au călătorit împreună cu El, după ce îl văzuseră „cu ochii lor” mort și îngropat cu mâinile lor. Mărturia lor e nemijlocită, directă, trăită de ei.

Cel dintâi lucru constatat de femeile mironosițe Duminică dimineța, când s-au dus, după obicei, cu miresme la mormânt, a fost faptul că mormântul era gol (Matei 28, 6). Și gol a rămas până azi. Dar mironosițele L-au și întâlnit pe Cel înviat, chiar acolo, în preajma mormântului. El le-a întâmpinat firesc, cu cuvântul: „Bucurați-vă!” Era singurul cuvânt care putea transforma toate cuvintele ce s-ar fi putut spune într-un simțământ adânc, luminos și cald, în simțământul copleșitor al bucuriei, care nu mai are nevoie de cuvinte. Apoi L-a văzut Petru, care se lepădase în timpul Patimilor și care trăise adânc disperarea și deziluzia. Nu se așteptase la un asemenea deznodământ cum fusese cel al Patimilor și al morții. Apoi L-au văzut ceilalți Apostoli și, în cele din urmă, I-a pipăit rănila Toma, cel care se îndoise la auzul noutății Învierii și care, convingându-se, a exclamat: „Domnul meu și Dumnezeuul meu!”

Iată martori, arătați de Evangheliști cu numele, martori care mai trăiau încă în momentul în care s-au scris și au început a circula Evangheliile și care au putut fi verificați spre a confirma cele puse pe seama lor. Ei au fost primii propovăduitori ai creștinismului, întemeiați pe certitudinea *Învierii* constatate de ei înșiși. Pe convingerea lor ne întemeiem și noi, până azi, credința noastră.

Dar a mai existat un martor. Îl chema Saul și era un tânăr foarte învățat, o speranță a vremii, om de încredere al mai-marilor Templului. Numele său apare pentru prima oară în legătură cu uciderea cu pietre a primului martir creștin, arhidiaconul Ștefan (Faptele Apostolilor 8, 58). Saul a fost încredințat cu paza hainelor celor ce aruncau cu pietre, fiind printre cei care fuseseră de acord cu uciderea (Faptele Apostolilor 8, 60).

Cartea *Faptele Apostolilor* ni-l arată ca pe un mare prigonitor al creștinilor. Va fi auzit de Înviere, dar nu credea în ea. Era din orașul Tars, din provincia nordică Cilicia, din Asia Mică, și probabil nu fusese martor nici la propovăduirea Mântuitorului, nici la Patimi, nici la Înviere. Fie că fuse-

se în orașul său, fie că, fiind din când în când în Ierusalim, se ținuse deoparte, ocupându-se cu studiul pe lângă marii învățați ai vremii. Era un zelos al Legii vechi. Ajuns la oarecare poziție oficială în momentul în care, după Înviere, Înălțare și Pogorârea Duhului Sfânt, creștinismul începuse să se întindă tot mai mult, și se înmulțeau comunitățile întemeiate de Apostoli și de ucenicii lor, Saul a primit misiunea de a lichida creștinismul.

Textul Sfintei Scripturi îl descrie astfel: *Saul însă pustia Biserica, pătrunzând prin case și, târând bărbați și femei, îi arunca în temniță* (Faptele Apostolilor 8, 3). Teritoriul acțiunilor sale era, probabil, limitat la început numai la Ierusalim. Părăndu-i-se prea puțin și auzind că noua învățătură se răspândește și în alte părți. *Saul, suflând groază și ucidere asupra ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagoga din Damasc, că dacă ar afla pe unii care ar urma calea învățaturii lui Hristos, fie bărbați ori femei, să-i aducă legați la Ierusalim* (Faptele Apostolilor 9, 1-2). El nu știa că ceruse să meargă într-o întâmpinare altui destin, și că drumul Damascului îi va schimba și viața și numele, că va face din el un personaj de importanță mondială, coautor al Bibliei, învățător al neamurilor și, în cele din urmă, martir tocmai pentru cauza împotriva căreia pornise să lupte.

*

Oricât ne-ar părea de imposibil, tocmai acest Saul va fi martorul de care am amintit, adăugat la cei pomeniți mai înainte. El va fi martorul cel mai aprins al Învierii lui Hristos. Tocmai el se va transforma din prigonitor în apărător. Același zel pe care îl pusese în prigonirea creștinilor, îl va pune de acum încolo în apărarea lor și în răspândirea noii învățături.

Cum s-a putut întâmpla aceasta? Ce s-a putut petrece cu dânsul, încât să-l transforme în opusul a ceea ce era până atunci, încât să-l facă să iubească fierbinte ceea ce ura cu foc? Ce anume a putut să-i zdruncine într-atâta convingerile? O demonstrație a cuiva? În demonstrații nu-l întrecea nimeni! Credința lui în Lega veche era de granit. Mila de victime? Mila, dacă ar fi avut-o, putea să-l facă cel mult să-și înceteze opresiunea, uciderile și arestările, dar nu să treacă de partea victimelor, îmbrățișându-le credința pe care o considera nu numai absurdă, dar și împotriva Legii care pentru el era sfântă! Dacă n-am ști ce s-a întâmplat, ar fi foarte greu să ne imaginăm și să ne explicăm o astfel de transformare radicală. În principiu, nimic nu părea a fi în măsură să-l întoarcă de pe drumul său, din credința și din lupta sa împotriva creștinismului care atunci se năștea.

Și totuși s-a întâmplat ceea ce nimeni, și nici el, nu-și imaginase. S-a întâmplat singurul eveniment care putea fi în stare să-l zdruncine, să-l transforme, să-și convertească la credința pe care o persecuta, să-i demonstreze că nu avea dreptate, că religia care se întemeia pe Învierea lui Hristos era cea adevărată și că el, Saul se afla în eroare.

Acest eveniment a fost întâlnirea cu Iisus Hristos, întâlnirea cu Cel înviat.

Unui asemenea argument nu i se putea rezista. Nimeni nu i-ar fi putut rezista. El știa că Iisus murise. De aceasta nu s-a îndoit nimeni, niciodată. Nici iudeii, nici romanii. Cei care l-au răstignit au permis îngroparea numai după ce au constatat moartea. După Înviere au lansat zvonul că ucenicii l-au furat și l-au ascuns trupul și că de aceea mormântul a fost găsit gol. Dacă Saul ar fi găsit trupul mort, ascuns undeva – poate aceasta și căuta de fapt la Damasc (cum credea Gala Galaction) –, aceasta ar fi fost marea lui victorie. Argumentul material – găsirea trupului mort – i-ar fi confirmat teza teoretică, adică imposibilitatea Învierii. Dar el l-a întâlnit pe Iisus viu, și astfel s-a confirmat că mormântul rămăsese gol prin învierea celui ce fusese îngropat acolo. Și iată scurta convorbire dintre cei doi:

– *Saule, Saule, de ce mă prigonești?* l-a întrebat Iisus, iar el a zis: *Cine ești, Doamne?* Zis-a Domnul: *Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești.* Și Iisus a adăugat, folosind o metaforă, sau poate o zicală a vremii: *Greu îți este să lovești cu piciorul în bolduri* (Faptele Apostolilor 9, 4-5), cu alte cuvinte: să te lupți cu adevărul. E cu neputință. Împotriva evidenței nu mai poți face nimic! Iată evidența: „Eu sunt Iisus”. Era ca și cum i-ar fi spus: Eu sunt Cel pe care tu Îl crezi mort. Sunt viu. Am înviat. Toți cei care cred în Înviere cred într-un fapt adevărat. Aceasta este noua religie pe care o voiește Dumnezeu, nu cea pe care o aperi tu. Eu sunt Cel promis: Mesia, despre Care au vorbit profeții. Te crezi învățat, cinstește-i cum trebuie! Dar Iisus nu i-a spus toate acestea, pentru că pentru o minte ca a lui Saul toate se cuprimeau în afirmația simplă și zdrobitoare: „Eu sunt Iisus”.

În fața evidenței, Saul a cedat. În fața evidenței se cedează. Orice minte sănătoasă procedează așa. Pentru Saul era acum evident: Hristos a înviat! Există. E viu. Vorbește cu el. În clipa aceea a mai avut doar tăria să mai pună singura întrebare care își mai avea rost: *Doamne, ce voiești să faci?* (Faptele Apostolilor 9, 6). I s-a spus ce trebuie să facă și a făcut precum i s-a poruncit. Toată întâmplarea se găsește în cartea *Faptele Apostolilor*.

Și așa, Saul a devenit Pavel, Sfântul Apostol Pavel, cel intrat în ceața Apostolilor, martor al Învierii pe baza acestei întâlniri cu Iisus, marele Apostol al neamurilor, cel care a convertit la creștinism toată Asia Mică și

Sudul Europei, cel care a prins în formule geniale învățătura lui Iisus, distanțând-o de iudaism, cel care a scris cunoscutele *Epistole* care fac parte din Noul Testament, și care sunt citite împreună cu Evangheliile la toate slujbele creștine.

Propovăduirea sa s-a sprijinit permanent pe faptul cunoscut și controlat de el al Învierii Domnului. Învierea justifică totul. Ea justifică noua învățătură și noua credință. Învierea e temeiul logic al creștinismului. Fără credința în înviere, creștinismul nu înseamnă nimic. Ar fi o învățătură omenească, un sistem filosofic, ca oricare altul. Cu credința în Înviere, el înseamnă totul: este garanția adevărului și a mântuirii noastre. E dumnezeiesc.

Învierea a fost pentru Saul garanția dumnezeirii Celui înviat și a învățăturii Sale. Aceasta l-a transformat în Sfântul Apostol Pavel. Ce frumos conchide el, că Învierea lui Hristos ne garantează că *cel din urmă vrăjmaș a fost astfel învins: moartea* (I Corinteni 15, 26). Moartea, care ne pune atâtea probleme, care ne aduce atâtea dureri, care chinuie mințile cele mai luminate și blochează avânturile faptei și ale gândului, ei bine, moartea a fost învinsă: moartea nu există! Sufletul nu moare. Trăiește și va învia. Dacă a înviat Hristos, învierea și nemurirea sunt evidente nu numai logice, ci faptice.

Iată demonstrația acestui martor care L-a văzut pe Hristos și care a devenit marele Pavel.

Ne-am reamintit de mărturia lui, pentru ca prin ea să ne întărim credința în Învierea lui Hristos și în nemurirea noastră și să ne hotărâm să fim mai buni, mai dreapți, iubitori unii față de alții, iertători și generoși.

DE LA SAUL LA PAVEL

De la Saul la Pavel se trece prin drumul Damascului. Saul fusese persecutor și a devenit Apostol și mărturisitor. Îl va fi cunoscut pe Iisus? Va fi asistat și el, mirat și contrariat, la Intrarea în Ierusalim? Va fi urmărit procesul? Va fi însoțit gloatele de la Ana la Caiafa, de la Pilat pe Golgota? Se va fi furișat pe după copaci, în grădina de lângă Golgota, ca să vadă cu ochii lui și să se asigure că mortul a fost înmormântat, și groapa pecetluită după obicei? Că, adică, totul s-a sfârșit? Și că a fost doar atât?

Nu știm. Ne punem însă închipui ușor că un om ca el, ucenic al mare-lui rabin Gamaliel, fariseu avid să știe tot, să pătrundă toate tainele *Cărții*, va fi fost fără îndoială sesizat de existența unuia ca Iisus, ajuns de mult de notorietate publică prin învățăturile și minunile Lui și, mai ales, prin ceea ce era de natură să șocheze și să provoace până la furie oarbă mințile contemporanilor: *se dădea drept Mesia, Fiul lui Dumnezeu!* Monoteiști până în străfundul ființei și convingerilor lor, iudeii nu așteptau un astfel de Mesia, și Acesta îi scandaliza. De altfel acesta a și fost principalul temei al condamnărilor Sale.

Saul era un reprezentant tipic al acestui mod de gândire și, fără îndoială, de bună-credință în forul interior.

Și s-a produs Învierea. Vestea printre iudei s-a dus că cineva – desigur ucenicii – l-au furat corpul și l-au ascuns undeva. Saul a primit un mandat extraordinar de la autorități: să meargă să descopere corpul furat. În drum, să distrugă. să-i combată prin toate mijloacele pe adepții care i-ar mai fi rămas credincioși condamnatului la moarte.

Asistă, convins că își face o datorie sfântă, la uciderea cu pietre a diaconului Ștefan. Până acum nimic nu l-a putut convinge că L-ar fi putut lua în serios pe Nazarinean.

Saul era învățat. La el, în Tarsul Ciliciei, de unde se trăgea, fiind fiu de negustor, își făcuse o bună cultură grecească. Vorbea, desigur, și latinește – era cetățean roman – și vorbea și aramaica, ebraica vremii. În afară de Scriptură, pe care o știa mai pe de rost, mânua cu siguranță silogismul.

Era un tânăr onest și serios. Nu se pleca decât în fața evidenței logice care pleacă de la fapte, de la un dat sigur.

Pe drumul Damascului, tocmai când își motiva în gând, iară și iară, cu argumente solide și limpezi, indubitabile, acțiunile ce trebuia să le întreprindă împotriva creștinilor, pe când se apropia de oraș, s-a petrecut întâmplarea care l-a răsturnat, care l-a transformat, care a făcut dintr-însul exact contrariul a ceea ce era, care l-a aruncat în tabăra celor pe care urma să-i vâneze și să-i osândească, poate chiar la moarte. Avea împuterniciri speciale!

S-a întâlnit cu Iisus. L-a văzut. Au vorbit. Nu mult. Două-trei schimburi de fraze. A fost însă de ajuns. Ar fi putut nici să nu vorbească deloc. L-a văzut. Îl știa mort, și L-a văzut viu. Acest lucru poate fi de ajuns pentru cea mai teribilă răsturnare, pentru o viață și pentru o veșnicie.

Faptul Învierii l-a zdrobit. Atât de mult l-a zdrobit, că l-a renăscut altfel. Om nou. Din Saul a devenit Pavel. Din persecutor, Apostol. Și-a dat seama într-o clipită, cu mintea lui șlefuită la maximum, că nu mai era loc acum pentru nici un dialog teoretic, pentru nici o argumentare care să-i motiveze rămânerea la omul dinainte.

A aflat dintr-odată totul. Totul și definitiv. Mai era loc doar pentru consecințe, și el le-a exprimat pe toate printr-o singură întrebare, unica de altfel pe care ar mai putea-o cineva rosti în astfel de împrejurare: „Doamne, ce trebuie să fac?”

Atât. Nu mai putea fi vorba de ce trebuia să gândească, sau să creadă. Știa. Știa tot. Mai urma să știe și ce trebuia să facă. I s-a spus, în câteva cuvinte. Textul e simplu când cunoști esențialul. Nici Anania la Damasc nu îi va fi făcut o catehizare cine știe cât de dezvoltată.

Întâlnirea de pe drumul Damascului a fost Evanghelia care l-a convertit pe Saul. La vremea aceea Evangheliile nici nu erau încă scrise. Pavel va fi primul martor care va scrie, și de la care ne vor rămâne Epistolele. Neîntrecutele Epistole. Când le citiți, gândiți-vă: sunt scrise acum aproape două mii de ani! Dar mai mult decât acestea și mai presus de toate, ne-a rămas de la el încredințarea Învierii, temelia pe care stă convertirea lui de la Saul la Pavel, ca și credința noastră în Învierea lui Iisus, ca și speranța noastră în învierea tuturor, ca și dragostea noastră, a unora față de alții, fără de care nu putem fi siguri că avem nici credință, nici speranță. Sfântul Pavel ne răspunde la rândul său la întrebarea: „Ce să facem?” „Să aveți dragoste între voi”. Așa îi va fi răspuns și lui Iisus.

TOMA – MARTOR AL ÎNVIERII

Ne-a ajutat Dumnezeu și în acest an să ajungem să întâmpinăm cu sănătate Ziua Învierii. Înainte de orice, să mulțumim cu recunoștință pentru toate câte ne-a dat nouă Domnul și să ne bucurăm și să ne veselim în ziua aceasta. Încă o dată Biserica ne cheamă să ne aducem aminte de cele petrecute odinioară la Ierusalim și să ne reînnoim credința în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Totodată ea ne povățuiește să ne întărim convingerea că toate pentru noi s-au făcut, „pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire”, așa cum și mărturisim ori de câte ori rostim *Simbolul credinței*.

Evenimentul Învierii Domnului s-a petrecut în timpul domniei la Roma a lui Tiberiu, guvernator al Palestinei – unde s-a născut și a propovăduit Iisus – fiind Ponțiu Pilat. Evenimentul acesta a fost atât de neașteptat, atât de copleșitor și, așa cum a fost atunci, așa a rămas până azi și așa va rămâne până la marginea la care, cândva, timpul se va opri și lumea se va sfârși. Pentru creștini a fost cel mai mare eveniment al tuturor timpurilor.

Știm cu toții, de aceea, că, vorbind despre Înviere și sărbătorind Învierea, nu vorbim despre ceva obișnuit și nu sărbătorim o sărbătoare omească, ci una dumnezeiască, un eveniment mai presus de fire, care nu s-ar fi putut petrece fără intervenția directă a lui Dumnezeu. Știm iarăși cu toții că, vorbind despre Înviere, nu vorbim despre ceva ușor de crezut și de înțeles, la distanța de aproape două mii de ani, la care ne aflăm noi.

Dar vorbind despre Înviere și sărbătorind Învierea, noi suntem conștienți și de faptul că vorbim de ceva prea serios pentru a ne îngădui să vorbim cu ușurință, sau pentru a încerca să acredităm o credință nesusținută de argumente temeinice și solide, care să se impună ca atare minții și simțirii noastre. Să ne întrebăm drept ceea, pe ce ne întemeiem noi creștinii credința în *înviere*? În această zi noi ne salutăm cu mărturisirea că: „Hristos a înviat!” și răspundem cu mărturisirea categorică, personală, responsabilă, că: „Adevărat a înviat!”

Cât e de responsabilă această mărturisire? Pe ce se întemeiază ea? Fără îndoială, înainte de orice, ea se întemeiază pe credința moștenită de noi

din moși-strămoși. pe acea credință care a dat sens destinelor lor și care dă sens și destinelor noastre. Căci, așa cum prea înțelept grăiește marele Apostol Pavel, învierea ne privește și pe noi. Nu este numai evenimentul al cărui subiect a fost Iisus Hristos în Ierusalim, pe vremea împăratului Tiberiu și al procuratorului Palestinei Ponțiu Pilat. Dacă *Hristos a înviat*, scrie Sfântul Pavel corintenilor, operând cu un silogism din ordinea evidenței, atunci *există înviere*. Și dacă există înviere și noi vom învia! Dacă există înviere, ultimul cuvânt nu este al morții, și nu se termină totul cu moartea. Moartea e doar un prag, o trecere dintr-o încăpere în alta.

Câtă mângâiere ne dă această credință! Ce echilibru dă ea sufletului și minții credinciosului! Cu câtă liniște își conduce credinciosul morții cei dragi până la pragul peste care îi predă lumii de dincolo, celeilalte vieți! Plânge desigur, și e și firesc să plângă, pentru că moartea e o despărțire lungă și definitivă de lumea de aici, dar plânsul credinciosului nu e plânsul disperării și al dezastrului total. E plânsul împreună cu cel mort care părăsește lumea de aici, dar în acest plâns e nelipsită speranța întâlnirii de dincolo, când va veni vremea fiecăruia. Oare nu această speranță stă în spatele rugăciunilor noastre pentru cei morți, a pomenilor și darurilor pe care le facem pentru sufletele lor? Și câtă liniște și mângâiere nu aduc acestea celor rămași, dându-le mereu sentimentul că sunt în comuniune, în legătură strânsă cu cei plecați, ale căror suflete sunt vii acolo unde au plecat și au nevoie de cuvântul, de gândul și de iubirea noastră, la rândul lor iubindu-ne și ei pe noi!

Învierea Domnului ne încredințează că nu este zadarnică și absurdă credința aceasta și că obiceiurile noastre sunt îndreptățite și sfinte, și trebuie să le păstrăm și să le împlinim cu sfințenie și, într-o zi ca aceasta, mai mult ca oricând, acum când ne amintim de Învierea Domnului, să ne amintim de cei plecați de la noi, prefăcând durerea despărțirii în bucurie și speranță.

*

Înainte de orice suntem încredințați de realitatea Învierii Domnului prin credința moștenită din moși-strămoși. Noi românii o avem chiar de la formarea noastră ca popor, din daci și din romani, adusă la noi de Sfântul Apostol Andrei și de cei creștinați de Sfântul Pavel în trecerea lui prin Asia Mică și prin sudul Europei, aduși de romani în Dacia. În afară de aceasta însă avem și temeuri profunde – argumente puternice de la martori vrednici de crezare – să credem în înviere, îndreptățiți și de aceste temeuri și argumente. Așa au crezut și ucenicii Domnului, Apostolii, și toți cei care au moștenit credința de la ei. Cine moștenește credința în Înviere moște-

nește așadar și temeiurile și argumentele care i-au făcut pe cei dintâi creștini să creadă.

Știm chiar din cuprinsul Sfintelor Evanghelii că la început toți s-au îndoit. Chiar ei, cei care fuseseră preveniți că vor asista la acest mare și unic eveniment, care va întoarce tristețea în bucurie și pierderea luptei în victorie, când L-au văzut pe Iisus mort, n-au mai putut gândi decât ca unii care știau că moartea e sfârșitul a toate.

Anul trecut v-am vorbit despre *Saul din Tars ca martor al Învierii*, acel Saul prigonitor care s-a transformat în Pavel Apostolul, marele apărător al Învierii Domnului. Cum s-a putut petrece o astfel de schimbare radicală? Pe ce temeiuri? Să-l ascultăm chiar pe el istorisind:

Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi;[...] s-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; în urmă s-a arătat deodată la peste cinci sute de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit; după aceea s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor; iar în urma tuturor mi s-a arătat și mie (I Corinteni 25, 3-8).

Cine ar putea spune că temeiurile lui n-ar fi fost destul de solide? Și, mai ales, acesta din urmă le întrece pe toate cele de dinainte: „Mi s-a arătat și mie”. Așadar Sfântul Pavel l-a văzut pe Iisus înviat. Nici n-ar mai fi avut nevoie de alte argumente.

Argumentul Sfântului Pavel a devenit și argumentul nostru. Prin ochii lui L-am văzut și noi pe Cel înviat. Am putea fi întrebați: De ce îl credem? S-ar putea spune: pentru că acest lucru a fost văzut de mai mulți și există mai multe mărturii. Același Sfânt Pavel le scria evreilor că exista *un nor de martori* (Evrei 12, 1), iar Apostolii Petru și Ioan, predicând mulțimilor, ofereau propria lor mărturie, care era dincolo de orice îndoială, având valoare absolută: *Nu putem să nu grăim cele ce am văzut* (Faptele Apostolilor 4, 20), adică pe Hristos înviat.

*

De data aceasta aș vrea să mai adaug la mărturiile mironosițelor și ale celor unsprezece Apostoli, căroră li s-a arătat Domnul mai întâi, încă una, cel puțin tot atât de puternică și grăitoare, ca și cele de dinainte: *mărturia Sfântului Apostol Toma*. Cine nu cunoaște și nu folosește astăzi sintagma, vorba: „Toma necredinciosul”? Cine nu știe de îndoiala lui? Toma s-a făcut cunoscut în istorie fără îndoială. A devenit simbolul îndoielii. Am spus mai înainte: toți Apostolii s-au îndoit, dar îndoiala lui Toma a fost mai puternică decât a celorlalți. Dacă ceilalți s-au mulțumit cu vederea, Toma nu

s-a mulțumit numai cu atâta. Ceea ce ați văzut voi, a fost o fantomă, va fi zis el. Învierea e imposibilă. Odată mort cineva, e mort pentru totdeauna, și pe Iisus noi l-am văzut toți mort și îngropat. Voi toți v-ați înșelat când v-ați lăsat convinși. Eu nu eram cu voi, așa că eu vreau probe mai consistente: *Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielei și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede* (Ioan 20, 25).

Câți dintre noi nu cerem adesea astfel de probe, înainte de a accepta ceva ce ni se pare imposibil? Să nu-l condamnăm pe Toma. Evenimentul Învierii era atât de neobișnuit, atât de ieșit din comun și din ceea ce era de domeniul evidenței și al bunului-simț comun tuturor oamenilor, încât Toma era mai înclinat să creadă în fantome, decât într-un Iisus înviat.

Opt zile a fost Toma bântuit de chinurile îndoielii. Se întâlnea cu ceilalți Apostoli care îl văzuseră pe Iisus și crezuseră în Învierea Lui, așteptându-L cu înfrigurare să li se mai arate, dar Toma se îndoia. Opt zile l-a lăsat Iisus în îndoiala lui. *După opt zile – scrie Sfântul Apostol Ioan în Evanghelia sa – ucenicii erau iarăși înăuntru și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi i-a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea, și nu fi necredincios, ci credincios* (Ioan 20, 26-37).

Moment emoționant! Moment de răscruce! Moment de trecere de la necredință la credință. Convertire. Schimbare totală a minții și a inimii, a gândirii și a simțirii. Copleșit de evidență, Toma va fi îngenunchiat și n-a mai putut articula decât cuvintele de recunoaștere neîndoielnică a lui Iisus, a Aceluiași Iisus care fusese răstignit pe cruce, mort și îngropat: „Domnul meu și Dumnezeu meu”. Dându-și seama că într-adevăr a înviat, Toma necredinciosul, zdrobit de evidența faptului pe care-l constata uluit, a mers chiar mai departe acum decât merseseră ceilalți Apostoli. Nu numai că a recunoscut învierea, dar a tras și concluzia spontană, marea concluzie că un astfel de om înviat nu mai putea fi numit om, și el Îl mărturisește și ca Dumnezeu. A fost cea mai firească dintre concluziile posibile, pe care, de altfel, o vor trage de îndată și ceilalți Apostoli.

Prin înviere, Mântuitorul S-a revelat ca Dumnezeu.

Atunci, în momentul învierii s-a născut noua religie, creștinismul. El s-a clădit pe Înviere. Ne-o spune Sfântul Pavel, atunci când numește Învierea *început* (I Corinteni 15, 20). Acelui moment îi datorăm credința și cunoștința noastră despre cele viitoare, pacea minții și a sufletelor noastre.

Toma s-a îndoit ca unul dintre noi. Toma s-a îndoit parcă pentru noi, parcă în locul nostru. Simțim în Toma pe aproapele nostru, cel asemenea nouă. Și iată că Iisus nu s-a supărat pe dânsul. Cu blândețe, i-a dat satisfac-

ție; și-a arătat urmele cuielelor, parcă zicându-i: Nu poți crede fără cercetare? Iată, verifică amănunțit, cercetează prin acele mijloace pe care le socotești suficiente. Cine a zis să crezi fără să cercetezi? Cercetează! Desigur că sunt mai fericiți cei ce pot crede simplu, „cei ce n-au văzut”, dar au auzit de la alții care prezintă suficientă încredere, dar dacă tu nu poți crede, cercetează! Nu e un păcat să cercetezi. La capătul cercetării profunde și stăruitoare nu poate fi decât exclamația: *Domnul meu și Dumnezeuul meu!* (Ioan 20, 28).

*

Toma a cercetat pentru el și pentru noi. Dar Toma a găsit și răspunsul tot așa: pentru el și pentru noi. Prin îndoiala sa, prin verificarea pe care a făcut-o, Toma a devenit în acel moment un prețios martor al Învierii. Și mărturia lui, alături de ale celorlalți Apostoli, mironosițe și mulțimi cărora li s-a arătat Iisus, stă și ea la temelia credinței și a convingerilor noastre.

Suntem departe astăzi de evenimentul Învierii. Cum am mai verifica-o prin propriile noastre mâini? Nu mai putem. A făcut-o, iată, Toma, pentru noi, adăugând o nouă piatră la temelia credinței noastre.

Să-i mulțumim Sfântului acestuia care s-a îndoit, ajutându-ne să nu ne mai îndoim și noi. Să-i fim recunoscători și să ne însușim mărturia lui, întărindu-ne și noi credința, exclamând odată cu dânsul: „Domnul meu și Dumnezeuul meu!”

Sfântul Toma a devenit un mare propovăduitor al Învierii. Când Apostolii și-au împărțit lumea pentru evanghelizare, Toma și-a ales India. L-a mărturisit acolo pe Iisus Cel înviat, sfidând moartea și primind-o cu recunoștință. El știa că nu moare, că trece, pășește la reîntâlnirea cu „Domnul său”. Biserica întemeiată de el în India există și astăzi.

*

Credința noastră se întărește cu adevărat, atunci când atâția martori oculari depun mărturie la atestarea Învierii Domnului. Îndoindu-se Toma atunci, nici unul dintre noi nu se mai îndoiește astăzi. Și noi mărturisim cu entuziasm că *Hristos a înviat*. Și simțim că, dacă a înviat Hristos, totul e altfel. Nu ne mai temem de nimic. Cel care a înviat e cu noi. Ne-a scos din neștiința despre cele viitoare, din teama de moarte, din teama de absurd și nonsens, dându-ne un sens pentru aici și pentru eternitate. Ne-a plasat sub starea de răspundere pentru viața noastră, îndemnându-ne s-o trăim frumos, optimist, creator, în speranța și convingerea că totul are rost dumnezeiesc. Pe pământ să fim oameni de bine, frați între noi, ajutându-ne între

noi, pentru ca să fim fericiți aici și dincolo. Știind că dăm socoteală pentru viața noastră, să cultivăm binele și iubirea, cinstea și omenia. Să ne agonisim cele pentru trai prin muncă, și să ne rânduiim viața cu sentimentul că tot ceea ce facem are valoare atât pe pământ, cât și în veșnicie, dincolo. Pentru că, dacă Hristos a înviat – spune Sfântul Pavel – cine ar mai putea spune că nu există viață veșnică (I Corinteni 15, 12)?

*

Învierea e bucurie. Mântuitorul n-a găsit un alt cuvânt de adresat mironosițelor, în dimineața Învierii, decât: *Bucurați-vă!* (Matei 28, 9). Ce alt cuvânt mai frumos, mai expresiv și mai adevărat decât acesta ar fi putut găsi? Iar Apostolilor li s-a adresat prin alt cuvânt, la fel de frumos și de adevărat: *Pace vouă!* (Luca 24, 36). Învierea aduce pace sufletului și minții omenești însetate de cunoaștere și doritoare să se simtă apărată de vârtejul nonsensului și al absurdului, în stare să întunece bucuria vieții și farmecul ei.

Sărbătorind acest mare praznic al creștinătății, să ne vestim unii altora, în aceste zile, vestea cea mare, potrivit vechii tradiții românești ortodoxe, că: „Hristos a înviat!”

LUCA ȘI CLEOPA, MARTORI AI ÎNVIERII

Zuia Învierii ne oferă și în anul acesta prilejul să ne amintim împreună acest mare eveniment petrecut acum aproape 2000 de ani, eveniment fără de care creștinismul n-ar exista. *Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică e și credința voastră*, scria Sfântul Pavel (I Corinteni 15, 14), ca unul care numai după întâlnirea cu Iisus cel înviat se convertise la noua religie. Altfel, probabil n-am fi auzit niciodată despre vreun Pavel!

Noi nu mai avem însă șansa să-L întâlnim pe Cel înviat. Nu suntem contemporani cu El; noi suntem ca cei din a doua generație, care i-au crezut pe cei din prima generație de creștini, care Îl văzuseră pe Iisus mort și înviat. Prin credință, așadar, putem totuși deveni contemporani cu Iisus. Fiecare din noi devine prin credință un Pavel convertit, care recunoaște în Iisus pe Fiul lui Dumnezeu și Mesia. Și nu numai un Pavel, ci și un Toma, un apostol, o mironosiță, unul sau altul din cei care L-au văzut, precum cei doi care au călătorit cu El, pe drum de seară, în Duminica Învierii, spre Emaus: Luca și Cleopa. Au vorbit cu El și unul din ei, Luca, a notat totul cu multe amănunte, ca martor ocular (Luca 24, 13-53).

Să ne reamintim faptele. Doi dintre ucenicii Domnului, nu dintre cei 12, mergeau pe jos, de la Ierusalim spre Emaus, o localitate „ca la 60 de stadii”, nord-vest, spre coasta Mediteranei. Unul din ei era desigur chiar cel care relatează întâmplarea, ca martor direct, viitorul evanghelist și autor al Faptelor Apostolilor, Luca, iar celălalt, un necunoscut cu numele de Cleopa, poate dintre cei 70.

Plecaseră înainte de amiază. Ca oamenii la drum pe jos, discutau despre una, despre alta, dar reveneau mereu la marea nenorocire la care participaseră neputincioși cu trei zile înainte: moartea iubitului lor învățător pe cruce!

Văzuseră în Iisus un „proroc, puternic cu fapta și cu cuvântul înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul”. Le părea sincer rău că nu li se confirmaseră speranțele că El ar fi putut Mesia, cel profețit de proroci și așteptat cu înfrigurare de tot poporul: „Noi nădăjduim că El este Acela Care trebuia să

izbăvească pe Israel”. Până și a treia zi mai așteptaseră să se pregătească o minune, probabil amintindu-și și unele cuvinte tainice ale Lui. „Și totuși astăzi este a treia zi”, se lamentau ei, și nimic nu s-a petrecut. E drept că niște femei, mergând dis-de-dimineață la mormânt. L-au găsit gol și spusese că doi îngeri le-ar fi spus „că El ar fi viu”, dar au mers după aceea și unii dintre Apostoli să verifice faptul. Au găsit mormântul gol, dar n-au mai găsit nici îngeri, nici „pe El nu L-au văzut”.

Mormântul gol le dăduse de gândit, dar pentru aceasta se puteau găsi unele explicații. Întâlnirea cu El ar fi fost singura convingătoare; chiar mai convingătoare decât afirmația îngerilor. Erau *trști* (Luca 24, 17), dezamăgiți, descumpăniți.

Toată această discuție nu se purta însă numai între cei doi călători. Pe drum îi ajunsesse din urmă un al treilea, care mergea în aceeași direcție. Va fi intrat îndrăzneț între cei doi, sau se va fi alăturat smerit într-o margine, rămânând un pas mai în urmă. Nu s-au uitat prea atenți la dânsul. Discuția îi interioriza, priveau mai mult în ei înșiși și în durerea lor, decât la noul tovarăș de drum. Era și spre seară, iar soarele, scăpătând în depărtare în apele Mediteranei, așeza umbre tot mai pronunțate pe fețele lor, umbre care le scădeau văzând cu ochii din precizia contururilor feței, și le modificau culorile ochilor, ale frunții, ale obrazului și ale părului.

Străinul a intrat și el în vorbă: „Despre ce grăiți voi unul cu altul mergând, și pentru ce sunteți trști?” Cleopa i-a răspuns într-un fel din care putem înțelege că era inimaginabilă o altă temă de discuție în zilele acelea, decât cea despre Iisus. Aceasta ne dă și dimensiunea evenimentului în conștiința publică. „Au numai tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au petrecut în el în zilele acestea?”

Călătorul acesta părea a fi într-adevăr străin de Ierusalim. căci insistă: *Ce s-a petrecut?* Și atunci ei îi povestiră despre judecata, moartea și îngroparea lui Iisus, despre minunile și învățăturile Lui, despre speranțele ce-și pusese în El că ar fi Mesia și despre dezamăgirea finală, deoarece Iisus fusese osândit la moarte și răstignit de către căpeteniile religioase și civile, ceea ce nu mai corespundea cu gloria în care trebuia să-și termine Mesia misiunea. Erau evident încurcați și mințile lor nu puteau împăca gloria vieții și învățăturile Lui, a puterilor Lui, manifestate prin atâtea minuni supranaturale, cu sfârșitul Lui lipsit de glorie, în suferință pentru El și pentru ei, sfârșit care răsturna irevocabil și credința și speranțele lor.

Și atunci, în chip neașteptat, străinul interveni în discuție, evident iritat de felul cum interpretau ei evenimentele, dovedindu-le nu numai că nu era străin de cele întâmplate în Ierusalim, dar chiar știa despre evenimente mai

mult decât știau ei, și avea și tâlcul lor cel adevărat, menit să-i scoată din încurcătura în care se aflau cu privire la ceea ce pentru ei fusese un sfârșit lipsit de glorie și o pierdere a speranței: „O, nepricepuților și zăbavnici cu inima a crede toate cele ce au grăit prorocii! Nu trebuia, oare, Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa?” Și Evanghelistul povestește mai departe: „Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor cele scrise despre El în toate Scripturile”.

Când a înserat bine, au ajuns în Emaus, iar străinul „se prefăcea că vrea să meargă mai departe”. Fascinați de adâncă lui cunoaștere a Scripturii și mai ales de faptul că le dădea a înțelege că o anumită surpriză urma să le reînnoiască speranțele, că totul se petrecea după un program dinainte stabilit și că ultimul act nu era acela pe care îl credeau ei, adică moartea, erau desigur interesați să afle mai multe. Un asemenea om nu trebuia scăpat din mână tocmai acum. Cine știe câte tâlcuri și fapte viitoare nu mai ascundea? Așa că Îl rugară într-un glas: „Rămâi cu noi, străine, căci ziua a trecut”.

Asupra nopții nu era bine de călătorit, și încă singur. Se lăsă înduplecat. Intră în casă. Poate la unul din ei, poate la un prieten, poate la un han. Se așezară la masă și atunci se întâmplă ceva cu totul și cu totul neașteptat: El a luat pâine și, binecuvântând-o, a frânt-o și le-a împărțit-o. Și, în clipa aceea, „li s-au deschis ochii și L-au cunoscut”. Era chiar Iisus! L-au recunoscut în actul frângerii pâinii și al binecuvântării? L-au privit din pricina aceasta mai atenți, pentru că le amintise de El? Evanghelistul n-a îndrăznit să dea altă explicație, decât că recunoașterea Lui în momentul frângerii pâinii (Luca 24, 35) i-a copleșit ca pe niște orbi cărora li se redase vederea.

Așadar încă doi martori. Iisus înviase!

În afară de faptul că Luca și Cleopa au devenit martori ai Învierii. Întâlnirea Lui Iisus cu dânșii mai are și multe alte semnificații. Mai întâi, dacă urmărim evenimentul, vedem că tocmai în clipa în care cei doi, copleșiți de entuziasm, ar fi vrut să-L îmbrățișeze, să-L vorbească, să L se închine, „El s-a făcut nevăzut”. Așadar o nouă minune. Un nou Iisus. Același și totuși Altul, căci avea acum puterea de a se face nevăzut. Și-apoi minunile s-au ținut lanț. Cei doi s-au întors „în ceasul acela” la Ierusalim ca să spună ucenicilor nou-tatea. Dar ucenicii o știau deja. Simon Petru Îl întâlnise și el (Luca 24, 34).

Acum știrile de la martori oculari veneau de pretutindeni și se confirmau și se întăreau unele pe altele. Și pe când își povesteau și cei doi întâmplarea lor cu El, se întâmplă ceva care îi ului pe toți. La Emaus se făcuse nevăzut, ca și cum s-ar fi volatilizat, transformându-se în spirit sub ochii lor și dispărând. Acum, din nimic, fără să intre pe ușă, fără să vină de niciieri, s-a conturat deodată în mijlocul lor; salutându-i cu salutul Său obiș-

nopt: „Pace vouă!” Nu trebuie să ne mirăm că „toți s-au spăimântat și s-au tulburat”. Nu trebuie să ne mirăm că tuturor „li se părea că vedeau duh”, adică ceea ce nu se vede, ceva din lumea cealaltă. Iisus era acum într-adevăr din ambele lumi în același timp. Purta acum trup glorificat și voia să li se arate în slava Sa, spre a le confirma Învierea, a le întări credința și a le risipi orice îndoială sau interpretare greșită a reapariției Lui. Să nu-i treacă vreunuia prin minte că n-a fost mort cu adevărat, dar nici că, mort, mort cu adevărat, n-a înviat tot El, ci li se arăta doar duhul Lui. Trebuia să-i apere de aceste două posibile explicații care n-ar fi fost adevărate.

Apărând în mijlocul lor la Ierusalim, tot așa precum dispăruse la Emaus, le-a dovedit că trupul Său trecut prin moarte și înviat era acum transfigurat, căpătase însușiri noi, printre care și pe aceea de a se face nevăzut sau văzut, după dorință, ca și pe aceea de a fi, în același timp sau în ciuda timpului pământesc, în mai multe locuri deodată, sau la mari distanțe dintr-o clipă într-alta.

Ce trebuiau să înțeleagă ucenicii din aceasta? Mai multe lucruri: mai întâi că nu era om ca toți ceilalți, apoi că, înviind, și-a descoperit pe înțelesul tuturor puterea dumnezeiască și, în al treilea rând, că acum dorea ca și ei să fie convinși dincolo de orice îndoială că El era Mesia, Fiul lui Dumnezeu, pentru ca pe această credință să clădească noua religie.

Și ce mai trebuiau să înțeleagă ucenicii? Ca nu cumva uimirea să-i facă să-L creadă duh, deci trecut dincolo, dar nu întors aici, așa precum a fost, deci că Învierea era doar o înviere aparentă. Cei vechi credeau în apariția duhurilor dar aceasta nu era de ajuns pentru a crede că Iisus fusese și era Mesia, dacă li se adresa din lumea duhurilor, ca duh. Iată pentru ce Iisus vrea să precizeze acest lucru, pentru că știa că numai învierea adevărată, cu același trup, cu trupul care fusese mort, numai aceasta îi putea convinge despre marea minune: Învierea Sa din morți. De aceea, citindu-le gândurile, îi chemă la El, muștrându-i cu blândețe: „Pentru ce vă tulburați și pentru ce se stârnesc asemenea gânduri în inimile voastre? Priviți mâinile și picioarele Mele, căci Eu însumi sunt; pipăiți-Mă și vedeți că duhul n-are carne și oase, cum vedeți că am Eu”. După aceea a și mâncat pește și miere, în fața lor. Și lor tot nu le venea să creadă, spun Evangheliștii cu sinceritate. Totul era prea extraordinar, prea neobișnuit, prea dumnezeiesc. Și atunci Iisus, cum făcuse cu cei doi pe drumul Emausului, le explică și lor toate prorociile vechi, necesitatea de a trece prin moarte tocmai pentru ca, înviind, să le dea proba ultimă și definitivă a dumnezeirii Lui. Și Sfântul Luca mai spune: „Atunci le-a deschis mintea lor ca să înțeleagă”. Și au înțeles.

Și au mai înțeles ceva: că li s-a arătat, cum se va arăta mai apoi și lui Toma (Ioan 21, 24-29), și lui Pavel (Faptele Apostolilor 9), ca să-i facă mar-

tori credibili ai Învierii pentru generațiile următoare, pentru noi cei de azi, pentru cei din viitor. „Iar voi – le-a zis – sunteți martorii acestor fapte”. Ceea ce ei vor mărturisi toată viața lor, cei mai mulți murind pentru această mărturie, dar neputând să n-o dea: *Noi suntem martorii Învierii*, vor spune Petru și Ioan multimilor (Faptele Apostolilor 3, 15; 2, 32).

Fiind trup și duh, om și Dumnezeu, apărând și dispărând sub ochii lor, Iisus a vrut să-i mai învețe pe ucenici, și prin ei și pe noi, încă un lucru. Că deși se va înălța la cer, va fi cu ei și cu noi în permanență; că poate fi în același timp în cer și pe pământ, că nu trebuie să-L considerăm plecat, ci doar intrat în slava Sa, ascultându-ne rugăciunile și supraveghindu-ne, nevăzut, destinele. *Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului* (Matei 28, 20).

Un semn al prezenței Sale între noi e desigur Sfânta Euharistie. Nu întâmplător Luca și Cleopa L-au recunoscut în momentul frângerii pâinii și nu întâmplător El s-a făcut nevăzut exact în același moment. Pleca și rămănea. Îi învăța cum să-L aibă cu ei și când nu este, și când nu va fi cu trupul. Și tot așa, nu întâmplător a apărut în mijlocul Apostolilor și al altora (Luca 24, 33), întrupându-se în fața lor din ceea ce li se păruse a fi nimic.

A vrut să le arate că este și va fi și atunci când li se va părea că nu este.

Acceste adevăruri ni le-au transmis martorii Învierii, în rândul cărora se înscriu cu o mărturie puternică și plină de sensuri și Luca și Cleopa. Fie ca Mântuitorul să ne deschidă și nouă mințile și inimile pentru ca mărturia lor să lucreze și în noi aceeași credință care a încolțit și a rodit în ei atunci și, prin ei, peste veacuri.

Învierea Domnului se sărbătorește în fiecare an primăvara, când natura reînvie în chip miraculos și pământul și pomii încep să rodească, florile și fluturii își reaprind culorile, ca și cum ar vrea să ne ajute să înțelegem mai ușor minunea de acum aproape două mii de ani a Învierii Domnului și, prin ea, să credem și în învierea noastră. *Căci dacă Hristos a înviat, există înviere, și atunci și noi vom învia*, precum ne învață, cu logica sa riguroasă, Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 15, 12, 20, 22).

În numele acestei credințe să ne bucurăm de Înviere. Să ne iertăm unii altora greșelile, ca și Dumnezeu să ni le ierte pe ale noastre. Să ne ajutăm unii pe alții și toți laolaltă să fim uniți într-un cuget și o simțire, în păstrarea legii noastre ortodoxe și a pământului părinților noștri. Să ne apărăm adevărurile sfinte și drepturile dăinuirii noastre neîntrerupte pe vatra strămoșilor noștri daco-romani, care aici în Transilvania și-au avut centrul.

Să sărbătorim Învierea Domnului potrivit tradițiilor noastre românești și ortodoxe bimilenare și harul Domnului să ne umple sufletele, să ne binecuvânteze casele, munca, familiile și toate gândurile și faptele cele bune.

MIRONOSIȚELE – MARTORE ALE ÎNVIERII

Ziaua Învierii Domnului – sărbătoarea vieții și a nemuririi – a venit din nou să bucure inimile noastre și să dea încredințare minților noastre că toate în lume își au rostul lor. Și viața, cu bucuriile și tristețile ei, și moartea, cu plecarea ei fără întoarcere în sânul cel rece al pământului. Toate își au rostul lor, pentru că de la Dumnezeu sunt rânduite, și atunci când le înțelegem, și atunci când nu ne înțelegem. Dintotdeauna, de când e lumea lume și omul om, cea mai tulburătoare dintre spaimele omenești a fost și este întâlnirea cu moartea. Cu moartea altora, și cu moartea noastră. Întrebarea de ce murim, de ce trebuie să murim, ne-o punem de cum începem a gândi. Și ar fi rămas în vecii vecilor cea mai neînvinsă dintre întrebări, dacă n-ar fi venit Hristos să răspundă la ea prin Învierea Sa.

De la El știm că moartea e doar trecerea din această viață la o altă viață. De la El știm că mor doar trupurile, dar sufletele rămân vii pentru totdeauna, în lumea de dincolo. De la El știm că ne vom întâlni acolo unii cu alții și că vom avea parte acolo de acea comuniune cu Dumnezeu, cu aproapele și cu cei dragi ai noștri, pe care ne-am pregătit-o aici.

Argumentând după legile gândirii corecte, Sfântul Apostol Pavel scria Corintenilor că: dacă Hristos a înviat, există înviere, și atunci și noi vom învia (I Corinteni 15, 12). Nu mai există moartea care înspăimânta pe tot omul prin sfârșitul definitiv și veșnic. Moartea aceasta a fost învinsă, fiindcă a fost învinsă teama de ea, după ce a înviat Hristos. *Unde-ți este, moarte, boldul?*, întreba satisfăcut Sfântul Pavel (I Corinteni 15, 55), care se temuse și el de dânsa ca de marele și cel din urmă vrăjmaș al existenței, al omului (I Corinteni 15, 26).

A murit moartea, auzim în aceste zile în care ne amintim de Învierea Domnului. Din perspectiva aceasta, cu moartea începe, de fapt, o „viață fără de sfârșit”, precum cântăm chiar atunci când ne îngropăm morții, și cum ni se va cânta și nouă când ne va veni vremea.

Nu vi se pare extraordinar că în chiar momentul în care conducem pe cineva pe ultimul drum – din care nu se va mai întoarce niciodată, nicio-

dată – chiar în momentul în care îl avem în față, lipsit de viață, pe cel care pleacă. noi cântăm și afirmăm că pleacă „spre o viață fără de sfârșit”? Cum de ne îngăduim asemenea lucru? Nu cumva ceea ce spunem e doar o sfântă consolare omenească pentru cei care rămân?

Așa ar fi, dacă n-ar fi înviat Hristos. Așa ar fi, dacă n-am avea în învierea Sa dovada că moartea nu înseamnă desființare, ci doar trecere peste un prag, de la viața pământească la viața de dincolo.

Dacă n-ar fi așa, cum ar fi fost posibilă întoarcerea lui Iisus la viața pământească, după ce trei zile stătuse în mormânt, mort, ca toți morții? El ne-a dovedit că sufletul nu moare. Sufletul Său s-a întors în corpul părăsit și lăsat fără viață pe crucea pe care fusese răstignit, de unde a fost pogorât și îngropat în mormânt pecetluit.

*

Credința în înviere ne dă mângâierea unui sens al vieții și al morții. Ne face să ne păstrăm cumpătul simțirii și echilibrul cugetului, pentru că ne dă încredințarea că peste toate stăpânește o rânduială divină. De pe „culmile disperării” ne trece pe culmea speranței. N-am apărut întâmplător, nu trăim întâmplător. Și ultimul cuvânt nu aparține morții, ci lui Dumnezeu, Autorul vieții. Nu cu moartea ne încheiem socotelile, ci cu Dumnezeu care ne așteaptă întru Împărăția Sa.

Noutatea Învierii aceasta este: nu murim de tot! Suntem veșnici!

Credința în înviere ne-a fost transmisă în scris de autori contemporani cu evenimentul. Ei ne-au lăsat-o ca pe un testament, în Cartea sfântă care se numește *Noul Testament*. Ca să ne mai convingă că ceea ce ne spun e adevărat, ei ne pun în față cel mai puternic dintre argumente: *Pe acest Iisus, Dumnezeu L-a înviat, și la aceasta noi cu toții suntem martori* (Faptele Apostolilor 2, 32). Ce fel de martori? Martori oculari: *Nu putem să nu grăim cele ce am văzut și auzit* (Faptele Apostolilor 4, 20). Așadar nu numai că L-au văzut înviat, dar au stat și de vorbă cu El după Înviere; nu erau unu-doi, ci sute de bărbați și de femei. Și nu erau dintre cei care așteptau învierea Lui, ci dintre cei cuprinși de deznădejde totală la moartea Lui. De aceea când L-au văzut înviat nici unuia dintre ei nu i-a venit dă creadă. Toți s-au îndoit când li s-a spus că a înviat. Numai întâlnirea cu El i-a convins. Acesta a fost argumentul hotărâtor. De aceea tocmai pe acesta ni l-au transmis și nouă, știind că numai aceasta ne va convinge și pe noi. Ei au știut că întâlnirea lor cu Iisus cel înviat va fi și întâlnirea noastră, a celor ce vom auzi de ea peste veacuri, a celor ce o vom vedea prin ochii lor.

În anii trecuți v-am scris cu prilejul Sfințelor Paști despre argumentele Învierii și despre unii din Apostoli ca martori. Toți au fost surprinși de eveniment. Nici unul dintre ei nu poate fi bănuț de rea-credință sau mistificare. Toma s-a îndoit și a controlat-o pipăind rănile Celui ce fusese bătut în cuie pe cruce și împuns în coastă. Pentru Pavel Învierea a fost o surpriză care i-a întors viața și gândirea pe dos, făcându-l din prigonitor Apostol.

Nici nu se putea altfel. În fața unui astfel de argument, ca întâlnirea personală cu un „fost mort”, nu se putea rezista. Toți cei care L-au întâlnit au crezut în Înviere. Cei mai mulți dintre ei, care au fost puși în situația de a o mărturisi după aceea, au preferat să moară pentru această credință, decât să trăiască negând-o, deci spunând o minciună! Credința noastră în înviere are, așadar, temeiuri puternice, solide. Nu vine din vreo închipuire a cuiva sau a noastră, ci de la martori, așa cum tot de la martori știm despre toate evenimentele istorice și despre persoanele din trecut, cu care nu am fost contemporani.

Printre martorii Învierii aș vrea să vi le reamintesc în anul acesta pe Mironosițe. De altfel, ele au fost chiar primele martore, cele dintâi cărora Iisus li s-a arătat, cele dintâi care au L-au recunoscut și cu care a stat de vorbă, cele dintâi care au dus vestea Apostolilor. Cuvintele: „Hristos a înviat!” au fost rostite pentru prima oară de către una din Mironosițe.

Au rămas în Istoria Bisericii sub acest nume, pentru că ele s-au dus a treia zi după îngropare la mormânt, potrivit obiceiului timpului, ca să ungă cu mir trupul lui Iisus. Erau deci Purtătoare de mir. Cătorva dintre ele, autorii Evangheliilor le arată și numele: *Maria Magdalena, Ioana, Maria lui Iacov, Salomeea și altele* (Marcu 16, 1; Luca 24, 10). Și care sunt mărturiile lor? Vom reține trei mai importante:

În primul rând este aceea că au găsit mormântul gol. Așadar, Cel îngropat nu mai era acolo unde ar fi trebuit să fie. Erau acolo doar giulgiurile cu care îi fusese îngropat corpul (Ioan 24, 6-7).

În al doilea rând că, văzând mormântul gol, au bănuț că cineva luase corpul de acolo. Nu s-au gândit la înviere. Nici atunci, nici când s-au pornit de acasă. De aceea se și gândeau să găsească pe cineva care să le dea la o parte piatra care ținea drept ușă mormântului, căci mormintele se săpau pe vremea aceea nu în pământ, în adâncime, ci în peretele unui deal. Când s-au pornit de acasă nu s-au gândit nici la faptul că cineva ar fi putut fura sau muta corpul de acolo. Aceste lucruri sunt foarte importante. Dacă s-ar fi gândit la înviere, ar putea fi bănuț că și-au pregătit psihologic

o halucinație. Dacă ar fi fost vorba de furtul sau mutarea corpului de către cei apropiați ai lui Iisus, ele ar fi trebuit să fie printre cei care să știe despre acest lucru. Așadar, ele veniseră să-și facă datoria după datină ca față de orice mort.

A treia mărturie le lămurește și le completează pe cele două dinainte. De aceea aceasta e și cea mai importantă. Maria Magdalena, după ce a găsit mormântul gol, a văzut la o oarecare depărtare un om, pe care l-a luat drept grădinarul locului acestuia. L-a întrebat firesc, dacă nu știe ceva despre mutarea corpului în alt mormânt, bănuind chiar că el ar fi făcut acest lucru. Și atunci s-a auzit chemată pe nume: „Marie!”

Dacă din pricina depărtării nu L-a recunoscut de îndată, fiind și îmbrăcăminte de altă fel decât cea cunoscută, căci avea acum alte haine, cerești, potrivit cuvântului: „Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină”, când l-a auzit vocea, L-a recunoscut și, uitând că venise să găsească un mort, l-a adresat „Rabuni”, adică „Învățătorule”, voind spontan să se apropie de El. A urmat o convorbire între ei (Ioan 20, 16-17), la care au asistat și celelalte mironosițe, cărora, când s-au apropiat, Iisus li s-a adresat cu cuvântul: *Bucurați-vă!* (Matei 28, 9). Și ce alt cuvânt mai potrivit putea să le spună? Apoi le-a trimis pe toate să vestească Apostolilor Învierea (Matei 28, 10). ceca ce ele au și făcut.

Mironosițele au dat, așadar, cea dintâi mărturie despre Înviere, după întâlnirea lor cu Iisus. Și nu era o mărturie din partea uneia singure, ci din partea tuturor. Acesta e încă un lucru care trebuie observat și reținut. Una singură s-ar fi putut înșela. Mărturia identică a mai multora e greu de pus sub semnul îndoielii. Apostolii, totuși, când au auzit vestea s-au îndoit. Ei mărturisesc acest lucru cu sinceritate. Vestea era prea mare, prea neobișnuită. Dar când L-au văzut și ei au crezut. Apoi Iisus s-a arătat la o mulțime de peste cinci sute de persoane. La mărturia Mironosițelor, s-a adăugat astfel mulțime de alte mărturii, mărturii care stau acum la temelia credinței noastre în Învierea Domnului și în învierea noastră.

*

Îndreptându-se spre mormânt în dimineața Învierii, Mironosițele se întrebau între ele: *Cine ne va prăvăli piatra de pe ușa mormântului?* (Marcu 16, 3). Această întrebare și-au pus-o oamenii, într-o formă puțin schimbată, de când e lumea: „Cine ne va prăvăli piatra de pe taina morții?” Cine ne va arăta ce e dincolo de moarte?

Dacă n-ar fi înviat Hristos, la această taină și la aceste întrebări n-am fi avut răspuns. Înviind Hristos, El a înlăturat piatra de pe taina morții, des-

coperindu-ne că sufletul nu moare și că chiar și trupurile vor învia, transfigurate, cum a fost trupul lui Hristos după Înviere, putând intra și pleca prin ușile încuiate, fiind de altă calitate decât materia, și trăind în alte dimensiuni ale timpului și ale spațiului.

Taine mai rămân. Nu știm absolut totul. Dar taina cea mai mare ne-a fost dezlegată și ne e suficientă dezlegarea. Știm să supraviețuim. Mântuitorul Însuși și harurile Sale ni se comunică acum prin Sfintele Taine. Dar sunt Taine de El instituite care, prin credința în Învierea Sa, ne fac să știm că toate vin de la Dumnezeu, că toate evenimentele vieții se sfințesc prin Biserică, și că Biserica ne pregătește mântuirea, adică întâlnirea fericită cu Dumnezeu, aici pe pământ și dincolo, după ce vom trece pragul morții.

Ca și Mironosițele, în istoria creștinismului femeile au fost alături de bărbați, exemple de credință și mărturisire. Calendarul e plin de sfinte femei, alături de Maica Domnului, și noi le cinștim și le îndreptăm rugăminți, ca unora care au trecut înaintea lui Dumnezeu. Bisericele și casele noastre sunt pline de icoanele lor.

În tradiția ortodoxă românească femeile au fost întotdeauna aproape de Biserică. Unele au luat drumul mănăstirilor ca să se consacre rugăciunii, altele al familiei, cele mai multe. Acestea și-au crescut copiii în frica de Dumnezeu și în credința în nemurire, dându-le o educație morală sănătoasă și pregătindu-i să fie în viață corecți, cinstiți, muncitori, iubitori de dreptate, iubitori de bine și de frumos. Și astăzi Sfânta noastră Biserică își pune în familia creștină aceeași mare speranță. Vă îndeamnă pe toți să rămâneți credincioși altarului străbun și tradițiilor noastre bimilenare. Să vă feriți de cei care caută să vă atragă la credințe străine, menite să rupă unitatea dintre noi și legăturile cu trecutul nostru, acel trecut în care au trăit, au murit și s-au mântuit moșii și strămoșii noștri. Unitatea de credință ortodoxă și de simțire românească să fie idealul nostru al tuturor.

*

Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem să sărbătorim și în anul acesta această mare Zi a bucuriei creștine. Să ne rugăm unii pentru alții, ca să fie între noi dragoste și bună înțelegere. Să dea Domnul toate cele de trebuință ogoarelor, iar munca noastră să fie încununată de roade bogate, în tot locul și în toată vremea.

PETRU ȘI IOAN – MARTORI AI ÎNVIERII

Iată, vă aduc și în anul acesta, ca în toți anii, de Paști, vestea cea mare a Învierii, spre înnoirea credinței în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

În fiecare an am căutat să vă propun atenției argumentele care ne încredințează fără putință de tăgadă că Mântuitorul a înviat cu adevărat. De asemenea, an de an i-am adus în fața judecății minții dumneavoastră, pe rând, pe martorii Învierii, pe contemporanii marelui eveniment, ca să vă vorbească chiar ei despre cele ce au văzut și au auzit. Căci nimic nu poate fi mai convingător decât mărturia directă, personală, a celui ce a fost de față atunci când s-au petrecut faptele.

Știm că Mântuitorul a fost răstignit. Știm că a murit pe cruce. Știm că a fost îngropat. Știm că duminică dimineața mormântul a fost găsit gol. A fost găsit gol, pentru că Hristos a înviat! Apoi L-au văzut și au vorbit cu El ceilalți Apostoli. Apoi Luca și Cleopa pe drumul Emausului. Apoi și-a lăsat controlate rănilile de la mâini și din coastă de către Toma, care se mai îndoia încă, socotindu-L o fantomă. Apoi s-a arătat deodată la mai bine de cinci sute de frați (I Corinteni 15, 6). Apoi i s-a arătat lui Saul din Tars care, crezând că ucenicii l-au furat trupul din mormânt și l-au ascuns în Damasc, pornise într-acolo să-l descopere și să pedepsească pe vinovați. Pe drumul Damascului s-a întâlnit însă cu El viu. A stat de vorbă cu El și, așa, a devenit din Saul, cumplitul persecutor, Pavel Apostolul, marele propovăduitor și martor al lui Iisus cel înviat.

Fără toate aceste fapte, arătări ale Domnului și mărturii, creștinismul n-ar fi devenit ceea ce a devenit, adică o religie universală, cucerind toată lumea. Învierca Domnului a săvârșit această minune. Ea este cheazășia nemuririi și a învierii și pentru noi, cei ce credem în ea. *Dacă Hristos a înviat, și noi vom învia!* Cine ar putea răsturna logica acestei afirmații a Sfântului Pavel, foarte pretențios și atent la observarea legilor gândirii corecte (Romani 1, 4). Mântuitorul a dovedit de fapt, prin toate minunile Sale, și prin învățătura Sa, dar mai ales prin învierca Sa, că *există Dumnezeu*,

că Dumnezeu este autorul lumii, Tatăl nostru, că sufletul este veșnic și nu moare, și că moartea nu lovește decât trupurile noastre. Dumnezeu poate învia însă chiar și trupurile precum a înviat Hristos cu trupul. Și noi vom învia la Învierea cea de obște cu trupurile schimbate ca cel al lui Hristos după Înviere. Căci *la Dumnezeu toate sunt cu putință* (Matei 19, 26).

La sărbătoarea Paștilor din anul acesta, aduc în fața dumneavoastră alți doi martori ai Învierii, a căror mărturie se află pe larg înscrisă, ca într-un proces verbal, în *Istoria Faptelor Apostolilor*. Acești martori sunt Petru și Ioan, cel mai în vârstă și cel mai tânăr dintre Sfinții Apostoli. Ei au avut privilegiul să fie primii predicatori publici ai Învierii Domnului, îndată după Cincizecime, după Pogorârea Duhului Sfânt. Patruzeci de zile după Înviere fuseseră împreună cu Iisus, primind, ca și ceilalți Apostoli, ultimele Sale învățături și porunci. Spaima și descurajarea *Săptămânii Patimilor* trecuseră. Petru, cel ce se lepădase de Învățător, de frică să nu fie închis și el, fusese reintegrat în apostolat. Acum credința tuturor Apostolilor era puternică. Nu le-o mai putea zdruncina nimeni și nimic.

Le mai trebuia însă ceva. Când, la patruzeci de zile, Mântuitorul S-a înălțat la cer, în fața lor, dispărând în înălțimi, le-a promis că le va trimite ceea ce le mai lipsea încă, și ceea ce urma să dea conținut, avânt și grai credinței lor: *înțelepciune, puteri spirituale deosebite și darul cuvântului*. Între Înălțare și împlinirea promisiunii au așteptat zece zile. În a zecea zi de la Înălțare – a Cincizecea de la Înviere – S-a pogorât asupra lor Duhul Sfânt și, într-adevăr, a făcut din ei *oameni noi*.

Alți oameni.

Erau aceiași, și totuși alții.

Erau *alții*, pentru că știau ceea ce n-au învățat și n-au știut niciodată până atunci.

Erau *alții*, pentru că aveau un curaj pe care nu-l avuseseră niciodată până atunci.

Erau *alții*, pentru că puteau face „semne și minuni”, cum nu putuseră face înainte.

Erau *alții*, pentru că puteau vorbi, puteau argumenta, după știința celei mai desăvârșite gândiri, cum n-o putuseră face niciodată până la Cincizecime.

Mântuitorul le spusese: *Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus* (Luca 24, 49). Și iată că acum s-au trezit dintr-odată *plini de putere* (Faptele Apostolilor 1, 8). Acestea erau însușirile care le mai trebuiau ca să-și înceapă propovăduirea și lucrarea apostolică și iată că tocmai acestea le-au fost date.

Cincizecimea a fost o *Școală* superioară concentrată într-o clipă. O *Școală* mai mare decât orice universitate, pentru că a fost o *Școală* de

alt tip decât cele pământești. Ea le-a dat nu numai cunoștințe, ci și *putere spirituală*.

Evenimentul s-a petrecut într-o încăpere în care erau toți Apostolii adunați „într-un cuget” în așteptare. Dar în momentul următor, când s-au trezit din uluire, au ieșit de îndată afară. Simțeau nevoia să-și împărtășească și altora bucuria. Mare bucurie. De altfel și cei de afară au simțit că se întâmplă ceva în preajma lor, pentru că *Pogorârea Duhului Sfânt* a fost „ca o suflare de vânt vijelios”, care a atras atenția mulțimilor ce se aflau în piața alăturată.

Să remarcăm mai întâi acest lucru: *Pogorârea Duhului Sfânt* nu s-a petrecut în ascuns, în taină, putând fi o halucinație, sau o invenție a cuiva. S-a petrecut în auzul mulțimii. Și îndată după aceea, mulțimea a fost martoră directă la consecințele *Pogorârii Duhului Sfânt*. Apostolii, toți, au ieșit afară. Era mare sărbătoare iudaică și erau acolo: parți, midieni, elamiteni, mesopotamieni, iudei, bineînțeles, capadocieni, pelerini din Pont și din Asia, din Frigia și din Pamfilia, din Egipt și din Libia, din Cirene și din Roma, din Creta și din Arabia (Faptele Apostolilor 2, 9-11).

Să notăm al doilea lucru extraordinar la care toți reprezentanții acestor multe popoare, vorbind limbi diferite, au fost martori. Când Apostolii au început să le istorisească, umblând printre ei, ce se petrecuse înăuntru, *mulțimea s-a umplut de nedumerire, că-i auzea fiecare grăind în limba sa* (Faptele Apostolilor 2, 6). E de presupus că cei dintâi care erau nedumeriți erau chiar Apostolii, trezindu-se vorbind latina, egipteană, araba, greaca, persana și alte limbi de care nu avuseseră nici o idee cu câteva clipe înainte. Trebuia risipită nedumerirea. S-au adunat toți la un loc, iar Petru, ca cel mai în vârstă, potrivit obiceiului, a încercat o explicație. S-a adresat îndeosebi iudeilor, pentru că trebuia să înscrie evenimentul în cadrele *Vechiului Testament*, ca să fie acceptat.

Le-a citat un lung text din profetul Ioil (3, 1-5), în care se spunea că astfel de evenimente minunate se vor întâmpla în viitor. E de presupus că i-a liniștit. Mărturia din Scriptură era literă de lege. Dar cuvântarea lui Petru avea alt scop, decât să le reamintească de profetul Ioil. Aceasta a fost doar baza pe care a vrut să-și așeze ceea ce voia să anunțe. Căci ceea ce voia să anunțe trebuia legitimat prin Scriptură mai întâi, ca să poată fi explicat apoi, credibil. Pescarul Petru se dovedi un virtuos dialectician, vrednic de admirație și după două mii de ani!

Iată, deci, al treilea moment al zilei care trebuie neapărat reținut. Prin acesta, ca după o bună pregătire, intrăm în tema martorilor Învierii. Petru le spusese: Asistați la o minune. Noi vorbim în toate limbile. E adevărat?

E adevărat! Ei bine, eu am să vă spun acum în numele Cui și de Către Cine s-a făcut această minune. Toți vor fi fost numai ochi și urechi. Și atunci Petru și-a lansat noutatea:

Aceasta se întâmplă în numele și cu puterea lui Iisus Nazarineanul!

Se va fi făcut tăcere. Și Petru le-a reamintit: Da, e așa cum vă spun! Și i-a luat chiar pe ei, pe cei din Israel, ca martori. De altfel „voi înșivă știți” că Iisus a făcut, și cât a trăit, semne și minuni. Puteți nega? Nu puteți. Toți le-ați văzut. Și-apoi, împingând și mai departe îndrăzneala, le-a reamintit: Dar voi *L-ați luat și prin mâinile unor nelegiuiți pironindu-L, L-ați omorât* (Faptele Apostolilor 2, 22-23). Îl cunoașteți mai bine. Ați crezut că ați terminat cu El. Iată că n-ați terminat. Prin El se face minunea la care asistați. Cum?

Și acum urmează marea mărturie:

„Dumnezeu L-a înviat!” Voi L-ați omorât, dar Dumnezeu L-a înviat. Și iată întărirea mărturiei: *Și despre aceasta noi toți suntem martori* (Faptele Apostolilor 2, 24, 32), noi, care L-am văzut înviat. Noi care vorbim acum în limbi pe care nu le-am cunoscut niciodată. El ne-a învățat într-o clipă, acum câteva momente în urmă, prin Duhul Sfânt. De ce L-a înviat? Pentru că El a fost Mesia Cel făgăduit, din neamul lui David, strămoșul nostru (Faptele Apostolilor 2, 29-30). Înălțându-Se la cer, ne-a promis că ne va trimite această putere, și iată ne-a trimis-o. suntem în fața voastră. Dăm mărturie prin faptele noastre.

După prima reacție de surprindere, constrânși de fapte, ascultătorii n-au mai putut pune decât singura întrebare logică: „Bărbați frați, ce să facem?” În întrebare era desigur recunoașterea culpei de a fi fost părtași la răstignire, dar și dorința de ieșire din culpă. Și răspunsul le-a venit pe loc: *Să vă mărturisiiți păcatele și fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința vouă vă este dată, și copiilor voștri, și tuturor celor de departe, ori pe câți îi va chema Domnul Dumnezeuul nostru* (Faptele Apostolilor 2, 38-39).

Cei de departe suntem noi, cei de departe în spațiu și în timp. Apostolii anunță acum, în cel mai important moment al propovăduirii lor, universalitatea creștinismului. Iisus nu venise numai pentru iudei, ci pentru toată lumea.

Cuvintele apostolilor au fost convingătoare. Așa s-a născut în Ierusalim prima comunitate creștină. Trei mii s-au botezat pe loc. Au început să trăiască în frățietate, împărțindu-și bunurile și dând fiecăruia după trebuințe, participând zilnic la slujbe comune la care se împărțăseau, și numărul lor creștea de la o zi la alta (Faptele Apostolilor 2, 41-47). E ușor să ne imaginăm că acelea au fost zilele cele mai frumoase ale creștinismului!

În zilele următoare Petru și Ioan mergeau la Templu. La ușa Templului era un olog din naștere care cerșea. În loc să-i dea bani — nici nu aveau —, cei doi l-au vindecat: *În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoală-te și mergi* (Faptele Apostolilor 3, 6). Și acela s-a sculat și a început a sări și a umbla. *Și l-a văzut tot poporul* (Faptele Apostolilor 3, 9). Deci, din nou martori. Și din nou, mirare, și spaimă (3, 10), în așa fel încât Petru, ca mai bătrân decât Ioan, deși erau mereu împreună, a trebuit din nou să explice cum s-a făcut minunea. Din nou le-a vorbit de așteptarea lui Mesia în Vechiul Testament, și apoi L-a mărturisit pe Iisus ca *Mesia* cel așteptat, pe care ei, iudeii, din neștiință și orbire L-au refuzat și L-au răstignit. Ei bine, le-a spus și acestora Petru cu satisfacție: *Pe Acesta Dumnezeu L-a înviat din morți și noi suntem martori ai acestui fapt* (Faptele Apostolilor 3, 15).

Drept urmare numărul celor care s-au botezat a sporit până la cinci mii (Faptele Apostolilor 4, 4). Asemenea întâmplări, precum vorbirea Apostolilor în diferite limbi, vindecarea ologului, botezarea a cinci mii de credincioși, nu puteau rămâne necunoscute conducătorilor Templului, care erau conducătorii religioși ai lui Israel. I-au chemat pe Petru și pe Ioan la anchetă. Petru le-a ținut și acestora, în cerc restrâns, un cuvânt asemănător cu cel adresat publicului. L-au ascultat mai-marii Templului, Ana, Caiafa, Ioan și Alexandru și alții. Le-a propovăduit și lor pe Iisus, ca Fiu al lui Dumnezeu și Mesia. Au vorbit în pustiu. Cei care Îl condamnaseră pe Iisus nu erau dispuși să-și recunoască greșeala. Îngrijorați însă de răspândirea învățaturii *despre Iisus*, dar temându-se de popor să-i aresteze, s-au sfătuit să le poruncească să tacă, să nu-L mai propovăduiască pe Iisus, să nu-L mai pomenească numele. Erau naivi. Nu știau ce înseamnă forța faptei și a convingerii personale. Iată răspunsul inspirat, limpede, curajos și categoric al celor doi, menit în primul rând să-i pună pe conducătorii Templului în contradicție cu propriile lor norme religioase, pe care pretindeau că le respectau, și în al doilea rând, să-i pună în contradicție cu logica: *Judecați de este drept înaintea lui Dumnezeu a vă asculta pe voi mai mult decât pe Dumnezeu* (Faptele Apostolilor 4, 19). Ce-ar fi putut să le răspundă? Ar fi trebuit să le răspundă că aveau dreptate să asculte de Dumnezeu. Dar nu le-au răspuns nimic. Au preferat să tacă, rămânând în contradicție și cu gândirea religioasă, și cu gândirea logică. Apostolii însă nu puteau să nu asculte de Cel pe Care Îl văzuseră înviat și Care le trimisese pe Duhul Sfânt. Ei nu aveau de ales. Alegerea lor era făcută. Și nu putea fi decât una: să asculte de Dumnezeu!

Cât despre *a tăcea*, a nu vorbi despre Iisus, porunca conducătorilor templului li s-a părut tot atât de lipsită de logică, pentru că li se cerea să ascundă faptele, adică adevărul. Era aproape rușinos să li se facă o asemenea pro-

punere, de aceea au răspuns tot atât de curajoși: *Nu putem să nu grăim cele ce am văzut și am auzit!* (Faptele Apostolilor 4, 20). Ce văzuseră? Pe Iisus înviat. Ce auziseră? Învățăturile și porunca Lui ca să-L propovăduiască.

Mărturiile lui Petru și Ioan sunt mărturii de oameni care au fost de față la evenimentul Învierii. Aceasta le-a dat convingerea, tăria și curajul de a înfrunta orice, și a-și depune cu orice risc mărturia. Știașu încă din vremea când *Învățătorul* fusese cu ei, că *Cine Îl va mărturisi în fața oamenilor, pe acela și El îl va mărturisi în fața Tatălui Care este în ceruri* (Matei 10, 32).

Au ajuns de mai multe ori în fața judecătorilor. Aceștia încercau mereu să-i facă să tacă, amenințându-i cu moartea. Au avut atunci noroc de înțeleptul Gamaliel, membru al Sinedriului, care le-a zis colegilor săi, sine-driștilor: *Nu vă legați de oamenii aceștia, ci lăsați-i, căci lucrul acesta pe care îl susțin ei, de este de la oameni, se va risipi, iară de este de la Dumnezeu, nu-l veți putea risipi; păziți-vă deci ca nu cumva să fiți și luptători împotriva lui Dumnezeu* (5, 38-39). Înțelept bătrân!

Și iată că a fost de la Dumnezeu. Nu s-a risipit. Durează și azi și va dura în veci.

Mărturia Sfinților Apostoli Petru și Ioan a avut mare efect în fața celor care i-au ascultat atunci, după Pogorârea Sfântului Duh, ea stând la originea primei obști creștine organizate din Ierusalim. Mărturia lor e tot de importantă și astăzi, pentru că vine de la martori contemporani care au văzut ei înșiși pe Mântuitorul înviat, încredințându-ne și pe noi de adevărul Învierii, adevăr pe care îl mărturisim cu credință sporită, învățând din el că și noi vom învia.

Să ne bucurăm de Înviere și unul pe altul să ne îmbrățișăm. Suntem veșnici. Moartea a fost biruită. Să iertăm toate pentru Înviere, căci pentru toate vom avea de dat socoteală când vom trece dincolo. Să ne petrecem viața pământească drept, crezând în adevărurile pe care ni le propovăduiește Biserica. „În afară de Biserică nu este mântuire”, a spus Sfântul Ciprian. Să ne facem datoria cu iubire și cu bună conștiință față de familiile noastre, copiii cu iubire față de părinți, părinții, cu iubire față de copii.

Sărbătoarea Învierii este numită de Biserică „Sărbătoarea sărbătorilor”, pentru că ea ne dezleagă taina vieții și a morții, taina viitorului nostru de acum și până în veac. Ne înarmează cu speranță, cu liniște, cu bucurie că, precum Mântuitorul a învins moartea, și noi o vom învinge. În dimineața Învierii, primul cuvânt pe care l-a spus mironosițelor a fost: „Bucurați-vă!” Cu acest cuvânt vă salut și eu pe toți în această zi mare, împărtășindu-vă odată cu binecuvântarea mea arhierescă, vestea pe care vă îndemn s-o transmiteți cu credință mai departe, că „Hristos a înviat!”

SĂ VESTIM ÎNVIEREA: CHEIA ÎNTELESULUI VIEȚII NOASTRE¹

Deși, potrivit tradiției, Pastorală pe care o adresez credincioșilor cu prilejul Învierii va fi citită astăzi după Sfânta Liturghie, totuși aș vrea să vă spun și în acest moment câteva cuvinte, pornind de la *Cuvântul* Sfântului Ioan Gură de Aur pe care l-am citit chiar acum. E un cuvânt extraordinar, de aceea a și fost rânduit să se citească în mod obligatoriu la Paști. Sfântul Ioan pare zdruncinat de o mare noutate și, într-adevăr, așa și era. Era zdruncinat de noutatea Învierii lui Hristos, noutate care schimba radical gândirea omenirii de până atunci. Într-atât de mare este evenimentul Învierii lui Hristos din morți încât, iată, după cum ați auzit, nu mai contează că ai început să crezi în ceasul întâi, sau al treilea, sau al nouălea, sau al unsprezecelea. Dacă ai venit, dacă ai luat cunoștință de Învierea lui Hristos și crezi în ea în ultimul ceas, iei plata ca și cum ai fi fost cel dintâi. Ba mai mult, nu mai au importanță nici păcatele. Toate se iartă acum celui care crede în Înviere. Nimic nu are acum importanță mai mare decât Învierea. Dacă Iisus Hristos a înviat din morți, trebuie să gândim astfel.

Aceasta este marea noutate pe care o aduce Mântuitorul prin Învierea Sa: o nouă perspectivă în gândirea noastră. Pune într-un nou raport materia și spiritul, trupul cu sufletul. Prin Învierea Sa afirmă că există nu numai materie, ci există și spirit, că există nu numai trup, ci și suflet, iar dovida este că, după ce trupul Său mort a stat în groapă trei zile, sufletul Lui s-a putut întoarce în el. Deci a existat și fără trup, și s-a putut întoarce în el, dând, prin Duhul Sfânt, o nouă viață trupului. Astfel trupul a înviat din morți într-o dimineață ca aceasta, în zorii zilei.

Acest eveniment îl serbăm noi acum, în fapt de dimineață, și iată cât de sensibili suntem toți la noutatea Învierii, cât de mulți ne-am adunat să serbăm această noutate. Ea ne schimbă gândirea, ne face să ne înțelegem

¹ Cuvânt rostit în noaptea Paștilor, în Catedrala din Sibiu, în anul 1983, după citirea *Cuvântului* Sfântului Ioan Gură de Aur, din tipicul slujbei Învierii.

altfel viața și rostul pe pământ. Știm de unde venim, unde mergem și cine suntem. Acest răspuns ni-l aduce Învierea lui Hristos.

Învierea pune într-o relație nouă materia și spiritul. Există spiritul independent de materie? Dovada aceasta ne-o aduce Învierea lui Hristos. Cum există spiritul independent de materie? Dar cum există gândurile care sunt activități nemateriale? Dacă ar fi să întrebuițăm o analogie luată din lumea cunoscută de noi, oare noi, trecând prin această biserică, pe stradă și pe oriunde, nu trecem prin mii și milioane de unde? Unde care transportă voci, transportă chiar imagini. Ne trebuie doar un mic aparat și, la o simplă învârtire de buton, dintr-odată prindem aici voci din toată lumea. Ele există aici, așa cum există și imagini pe care le prindem cu un televizor. Ele există, trecem prin ele, nu le vedem, nu le simțim, nu le auzim cu urechile noastre direct, nu le vedem cu ochiul nostru liber, dar ele există.

Trecem prin ele și nu le distrugem, nu le tulburăm. Nici ele nu se disting una de alta, nici nu se amestecă. Cu un simplu selector de aparat, le diferențiem unele de altele și le captăm curate și întregi. Prin unde se vorbește în tot pământul și în cosmos. Se vorbește cu cosmonauții, ba chiar li se transmite pe pământ și imaginea din cabina lor din cosmos. Undele sunt *pretutindeni*. Vi se pare simplu acest lucru. Nu e simplu, oricât ne-am fi obișnuit noi cu el, pentru că undele nu sunt materiale.

Prin analogie, tot așa putem spune și despre spirit, că și el există. Fără îndoială, ca să existe undele, trebuie să existe un emițător. Și pentru spirit există un emițător. Acest emițător este Dumnezeu, Făcătorul vieții. Tot darul desăvârșit și viața de Sus sunt de la Dumnezeu, ne spune Sfânta Scriptură.

Evident, nu știm totul, rămân multe taine, dar, de vreme ce taina cea mai mare ne-a fost lămurită prin Învierea lui Hristos, celelalte sunt mai mici. Putem trăi liniștiți cu tainele mici, de vreme ce o știm pe cea mai mare, și anume că există spirit, că acesta este nemuritor și etern.

Dar, oare, nu există taine și în legătură cu materia? Oare în legătură cu materia știm tot? Nu știm tot. Ce știm noi despre modul cum a apărut materia? Ce știm despre felul cum se organizează materia? Este materia autonomă? A apărut ea de la sine? Mintea noastră refuză să conceapă că ceva a apărut din nimic. E mereu valabil principiul foarte simplu: „Din nimic nu se poate naște nimic”. Ca ceva să existe, trebuie să existe un autor. Orice fapt trimite la un făptuitor. Acest făptuitor este, după credința noastră, Dumnezeu. De la sine nu putea apărea nimic. Tot așa cum de la sine nu puteau apărea legile. Materia este guvernată de legi, dar legile presupun un legiuitor. Anarhia nu naște legi. Spunea cineva: ca să cred că legile sunt născute din ele însele, fără un legiuitor, ar trebui să cred că, vârsându-se o

călimară cu cerneală, din cerneală s-ar scrie singură o carte. Fie și una cât de subțire! Ca să nu cerem chiar o piesă de Shakespeare! Ca să se nască ceva, trebuie o minte care să organizeze totul. Nu se nasc cuvinte, nu se nasc frumuseți, nu se naște ordine fără un ordonator.

Sunt multe lucruri deci și despre materie, pe care nu le știm. Ce știm noi despre faptul cum se naște gândirea din materie? Ce știm noi cum se nasc sentimentele din materie? Cum se naște iubirea? Cum se naște ura? Cum se naște speranța? Cum se naște îndoiala?

Toate acestea sunt activități ale sufletului nostru, ale vieții noastre, dar ce știm noi despre ele, cum se nasc ele din materia creierului nostru? În creierul nostru nu se schimbă absolut nimic.

Totul rămâne la locul său, în spațiul său, și în acel mic spațiu se nasc toate: și gândirea, și emoțiile, și speranțele, și suferințele, și suferințele sufletești. Ba, uneori, se întâmplă că, dimpotrivă, gândurile noastre determină schimbări în trupul nostru. Poporul zice despre cineva care se supără că își face sânge rău. De fapt, fiindcă s-a supărat, se varsă adrenalină în sânge și își face într-adevăr sângele rău!

Există o interdeterminare între trup și suflet, între materie și spirit. Dar toate acestea, și tainele despre suflet și tainele despre materie în general, ni le dezleagă acest eveniment pe care am venit toți să-l serbăm în acest fapt de dimineață, și anume Învierea lui Hristos. El ne spune că există Dumnezeu și că viața vine numai de la Dumnezeu. El este autorul vieții. El poate întoarce viața și într-un trup mort. De altfel și faptele care cad sub observația noastră ne spun că nimeni până astăzi n-a putut încă să creeze viață.

Se pot face multe artificii, se pot congela celule omenești, pot muri aparent și pot reveni apoi la viață, dar ele trebuie să fi avut viața în ele înainte. Viață n-a creat nimeni încă. Nici un fel de viață. Nu numai viață omenească. Nici viața unei plante. Nici un bob de grâu. Nici un bob de porumb, și nici invers.

Nu se naște urs din căprioară și nici șoarece din pisică. Nici om din altceva! Dumnezeu este așa cum spunem și în *Simbolul credinței*, „Dăătorul de viață”.

De aceea, învățătura creștină ne învață respectul față de viață. De aceea învățătura creștină ne învață să fim împotriva războiului, împotriva uciderii de oameni. „Să nu ucizi!” Dacă viața este de la Dumnezeu, numai El dispune de viață. De aceea, viața fiind dumnezeiască, orice omorător de om este ca un omorător de Dumnezeu, ca unul care încearcă să-L omoare pe Dumnezeu. Creștinismul ne-a adus respectul față de viață. Astfel, pe faptul Învierii lui Hristos se bazează concepția noastră nouă despre viață.

ale cărei jaloane în scurt ar fi acestea: Există Dumnezeu, există spirit. Dacă Iisus Hristos a înviat, spune Pavel logicianul, atunci și noi vom învia, pentru că și noi suntem creația lui Dumnezeu. Și dacă vom învia, vom exista veșnic. Și dacă suntem nemuritori, atunci de aici vine și o altă consecință, cu mari răsfângeri asupra vieții noastre. Dacă suntem nemuritori, înseamnă că vom avea de dat socoteală de viața pe care o trăim pe pământ. Înseamnă că acest fapt ne creează o anumită responsabilitate față de Dumnezeu, față de noi înșine, și față de aproapele nostru, unii față de alții. Dacă există Dumnezeu, există și o ordine morală care presupune răspunderea pentru felul cum ne trăim viața. De aceea creștinismul nu e altceva decât chemarea la o viață nouă, la o viață plină de iubire, la respectul oamenilor unul față de altul.

Să ne bucurăm toți. Să ne reînnoim credința în Înviere și, plecând de aici, așa cum mironosițele, în drumul spre casă, spuneau în dreapta și în stânga, tuturor: *Am fost la mormânt! L-am găsit gol!*, așa și noi, în loc de „bună ziua”, în loc de orice salutare în aceste zile, să ducem tuturor vestea că „Hristos a înviat!”.

DILEMA SĂBIILOR¹

Citirea Evangheliei de la această Vecernie în douăsprezece limbi simbolizează universalitatea creștinismului. „Mergând, învățați toate neamurile”.

Nu vom relua de data aceasta ceea ce am spus în alți ani – chiar anul trecut – despre Evanghelia înnoielii și a certitudinii lui Toma. Nu ne vom opri nici asupra argumentelor Învierii Domnului, despre care de asemenea am vorbit de mai multe ori aici, și sunt sigur că le-ați reținut pe toate.

În cuvântul de astă-noapte, de la slujba Învierii, v-am vorbit despre arătarea lui Iisus celor doi: Luca și Cleopa, pe drumul spre Emaus. Evanghelistul care relatează episodul (Luca 24, 13 ș.u.) spune că Iisus le-a tâlcuit lor toate Scripturile despre El. Același lucru l-a făcut și cu Apostolii adunați, fără Toma mai întâi: le-a tâlcuit lor toate cele prezise de proroci că trebuie să se întâmple cu Dânsul (Luca 24, 44-48). Mai mult chiar, și acest amănunt se trece adesea cu vederea de către mulți: le-a arătat tuturor Apostolilor mâinile și picioarele, deci rănila, și i-a invitat să-L pipăie, ca să vadă că nu e duh, fantomă, *căci duhul n-are carne și oase* (Luca 24, 39). Deci s-a lăsat cercetat încă înainte de a i-o cere Toma, și a prevenit bănuiala că ar fi o fantomă.

Dar asupra acestora nu vom mai insista. Aș vrea să mă opresc astăzi asupra unei dileme legate de evenimentele care au premers Patimile și Învierea, și care ni se pare că trebuie neapărat lămurite, fiindcă nu-mi aduc aminte s-o fi făcut altă dată.

Există două texte aparent contradictorii, dintre acelea care îi pun pe mulți în încurcătură, mai ales pe cei care nu înțeleg creștinismul așa cum trebuie și găsească în el motive de răstălmăcire. De aceea am socotit că e bine să încercăm împreună o tălmăcire! Adică o înțelegere dreaptă a celor două texte.

Nu cu mult înainte de Patimi, chiar cu foarte puțin înainte, Mântuitorul și-a adunat ucenicii și le-a vorbit despre ceea ce urma să se întâmple cu El. Le-a

¹ Cuvânt la Vecernia Învierii, rostit în Catedrala din Sibiu, în anul 1987.

spus atunci niște cuvinte ciudate pe care, pentru că vreau să înțelegem exact lucrurile, am să vi le citesc așa cum sunt ele redată de Evanghelistul Luca.

După ce le-a spus că va urma moartea și răstignirea Sa, știm că Petru L-a asigurat că, orice s-ar întâmpla, el nu se va lepăda de Iisus. *Doamne, sunt gata să merg cu Tine și în temniță, sunt gata să merg cu Tine și la moarte!* Iisus i-a răspuns: *Petre, nu va cânta astăzi cocoșul, înainte de a te lepăda de trei ori de Mine, înainte de a zice că nu Mă știi!* După aceasta urmează un cuvânt, aparent fără legătură:

După aceea le-a zis: Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei I-au răspuns: N-am avut lipsă de nimic. Iar El a zis către ei: Acum însă, cel care are pungă să o ia, asemenea și traista, iar cel ce nu are, să-și vândă haina și să-și cumpere sabie, căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine și această Scriptură: și cu cei fărădelege s-a socotit. Căci cele rânduite pentru Mine au a se săvârși. Iar ei au zis: Doamne, iată aici două săbii. Iar El le-a zis: Ajunge (Luca 22, 35-38).

Va să zică le-a zis să-și cumpere săbii. Dar știm de la Evanghelistul Matei că atunci când au venit să-l prindă în Grădina Ghetsimani, având ei cele două săbii, Iisus i-a zis lui Iuda: *Prietene, la ce ai venit?* (Matei 26, 50). Și mai departe: *Atunci apropiindu-se cei ce erau cu Iuda, și-au pus mâinile pe Iisus și L-au prins. Și iată, unul din cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, și-a scos sabia și, lovind pe slujitorul căpeteniei preoților, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus a zis: Întoarce sabia la locul ei, căci toți care vor scoate sabia, de sabie vor muri. Sau poate socotiți că n-aș putea acum să rog pe Tatăl Meu ca să-mi pună la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că așa trebuie să fie?* (Matei 26, 50-54).

Avem în față două texte evident contradictorii: „Cumpărați-vă săbii” și „cine scoate sabia de sabie va muri”. Cum le reconciliem?

Cei care caută cu lupa astfel de contradicții au dreptate să ne-o sesizeze pe aceasta.

Cum trebuie să înțelegem aceste două texte? S-a contrazis Mântuitorul? Pe de o parte învață să folosim sabia. Lărgind puțin sfera cuvântului, aceasta ar însemna că putem să ne facem arme, că putem să ne înarmăm. Dar săbiile se fac pentru a ucide. Și pentru a te apăra, dar apărându-te poți și ucide. Oare să fi îngăduit Iisus așa ceva? Sau, după ce spune să-și cumpere săbii, pe urmă se corectează? – „Bagă sabia în teacă, fiindcă cel ce scoate sabia de sabie va muri”. Dar de ce a spus întâi ceea ce a spus?

Acest lucru aș vrea să-l înțelegem. Veți vedea că nu este deloc greu de înțeles și că nu e vorba de o contradicție. Dimpotrivă. E vorba de o intrare în

logica profețiilor despre El, și în logica împlinirilor lor. Numai că trebuie să citim Scripturile cu mare atenție. De fapt răspunsul l-am și avut, citind textul. Numai că nu sunt sigur câți dintre dumneavoastră l-au observat. Poate nici unul. Ca să fie observat, e nevoie și de puține cunoștințe teologice.

De ce a zis Iisus să-și cumpere săbii? Ba chiar ca cel ce n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Cuvântul lămuritor e cel ce urmează în vorbirea lui Iisus: *Cum se vor împlini Scripturile care zic că așa trebuie să fie?* (Matei 26, 54 și 56). Dar care erau aceste Scripturi? La ce se referea Iisus? Se referea la un text mesianic din Vechiul Testament, din profetul Isaia 53, 12: *Și cu cei fărădelege s-a socotit*. Textul e citat în chip expres de Marcu (15, 28), ca împlinire a lui în viața lui Iisus. Cine erau cei fărădelege? Cei înarmați, dar fără drept de a purta sabie. Iisus trebuia să fie socotit „printre cei fărădelege”, printre cei care poartă sabia, printre cei care se înarmau, în cazul situației vremii, împotriva stăpânirii romane. Așa era prevăzut în Scriptură. Așa era prevăzut în profeții. Că Iisus trebuia să fie socotit printre cei fărădelege. Pentru aceasta trebuia să ofere niște motive, și motivele erau tocmai purtarea sabiei. Dar să ne amintim că, atunci când Apostolii au spus: „Doamne, avem două săbii”, El a zis: „Sunt de ajuns”. Ce puteau face cu două săbii împotriva romanilor? Nu puteau face nimic.

Deci intenția lui Iisus nu era să lupte. Trebuia însă, în mod simbolic, să aibă aceste două săbii, pentru ca să se îplinească Scriptura: că va fi socotit cu cei fărădelege, cu răzvrățitorii, cu cei care se înarmează. Dovada că era așa se vede din aceea că, atunci când unul dintre Apostoli a scos sabia și a tăiat urechea unuia dintre slujitorii căpeteniilor, a spus: „Bagă sabia în teacă, căci cel care scoate sabia de sabie va muri”. Acesta poate fi adevăratul tâlc al celor două texte și aceasta este cheia aparentei contradicții. Primul cuvânt al Său era numai ca să îplinească o prorocie.

Aceste cuvinte ale Mântuitorului se potrivesc foarte bine astăzi, când amenințările cu bombe atomice îi pun în pericol și pe cei care le fabrică, pentru că după un război atomic se poate să nu mai rămână nimeni viu. Dacă cumva cineva ar scoate sabia atomică, s-ar lansa într-un conflict din care nu ar mai scăpa nimeni. S-ar împlini cuvântul: „Cine scoate sabia de sabie va muri”. Bucuria Învierii Domnului nu este altceva decât glorificarea vieții. Prin Învierea Domnului se face afirmația capitală că există nemurire. Că, prin urmare, dincolo de moartea corpului, există nemurirea sufletului și, dacă Hristos a înviat, cum a spus Apostolul Pavel, atunci există înviere și, foarte logic, dacă există înviere, atunci și noi vom învia. Dacă există nemurire, atunci și noi suntem nemuritori. Acesta este marele adevăr, aceasta este marea mângâiere pe care ne-o aduce Învierea Domnului.

LOGICA ARGUMENTELOR ÎNVIERII¹

Evreii auziseră că unii dintre ucenicii Lui Iisus au zis că Acesta va învia a treia zi. De aceea, au cerut strajă la mormânt, ca nu cumva – au zis ei – ucenicii Lui să-L fure și să pretindă că a înviat.

Prima obiecție, primul argument împotriva Învierii Mântuitorului a fost tocmai aceasta: că ucenicii Lui l-au furat trupul din mormânt, și că mormântul a fost găsit gol nu pentru că Iisus ar fi înviat, ci pentru că ucenicii L-au furat. În aceasta a crezut chiar Saul, cel care va fi mai târziu Sfântul Pavel. Gala Galaction, scriitorul care a fost și un mare profesor de teologie, tâlcuia drumul lui Saul de la Ierusalim către Damasc, în sensul că el ar fi mers la Damasc cu gândul că poate acolo vor fi ascuns ucenicii trupul furat al lui Iisus și care acum era de negăsit.

Ce s-a întâmplat pe drumul Damascului, știți. Că Saul L-a întâlnit în drum pe Iisus viu, iar nu corpul Său mort și furat.

Dacă Apostolii l-au furat trupul, Apostolii au fost niște înșelători.

Oare rezistă acest argument în fața unei serioase analize logice? Cum adică? Ucenicii care au furat corpul lui Iisus, care prin urmare au înșelat lumea că L-ar fi văzut înviat, *să fi murit ei pentru o înșelăciune*? Fiindcă aproape toți au murit moarte martirică! E logic să crezi că ar fi fost ei în stare să moară moarte martirică pentru o înșelăciune? Nu se poate. Merge înșelăciunea până la un loc, dar chiar să moară cineva pentru o înșelăciune, aceasta este imposibil. Argumentul acesta cade de la sine. El cade și prin celelalte argumente ale Învierii, anume prin argumentul că Mântuitorul s-a arătat mironosișilor, lui Petru, apoi celor doisprezece și unei mari mulțimi.

Dar acesta nu a fost singurul argument împotriva Învierii. Unii au zis că Apostolii n-au fost niște înșelători ordinari, ci că s-au înșelat ei înșiși. Nu L-au văzut pe Iisus. Au văzut un fel de fantomă. Li s-a părut doar că L-au văzut pe Iisus. Dar și acest argument cade.

Cum poți să crezi că niște oameni care s-au înșelat, niște oameni care nu L-au văzut pe Iisus, ar fi putut să-L propovăduiască după aceea cu prețul

¹ Cuvânt rostit în Catedrala din Sibiu, la Vecernia Învierii Domnului, în anul 1986.

vieții lor? Nu rezistă nici acest argument. De altfel, tocmai de aceea a lăsat Mântuitorul să vină Toma cu îndoiala lui, tocmai pentru ca să combată bănuiala de autoînșelăciune a Apostolilor. Și pe urmă cei care L-au văzut erau prea mulți. Se putea unul, dar nu se puteau înșela doisprezece și nu se puteau înșela nici cinci sute. În momentul când Sfântul Pavel făcea această afirmație, cei mai mulți dintre cei cinci sute care Îl văzuseră mai erau încă în viață (I Corinteni 15, 6). Deci Pavel se controla și prin ei, și invita și pe ascultătorii săi să-l controleze prin această mulțime de martori oculari.

Și mai este încă un argument pe care îl prezintă cei care nu cred în Înviere. Spun că Mântuitorul n-ar fi murit cu adevărat, ci că moartea Lui ar fi fost o moarte aparentă, și că după trei zile și-a revenit.

Acest argument ar putea fi valabil, dacă Cel înviat n-ar fi făcut dovada unor însușiri pe care nu le avea Cel care a murit. E foarte interesant că Evangheliștii notează toți faptul că Mântuitorul cel înviat avea un corp omenesc, ca și cel dinainte, dar transfigurat. Trecut prin moarte și înviat, se schimbase. Dovadă că-i așa e că intra prin ușile încuiate. „Și fiind apostolii adunați, a intrat prin ușile încuiate”, deci prin zid. A apărut în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!”

Iată dovada că nu mai era numai Cel care murise. Era același, dar era cu un corp transfigurat, care acum putea să pătrundă oriunde, putea să se deplaseze în spațiu neîmpiedicat de materie, avea deci un corp material și dematerializat în același timp. Mergând cu Luca și Cleopa spre Emaus, când li s-a descoperit că este El, în clipa aceea a și dispărut. Și mai este și cealaltă dovadă, că în același timp putea fi în Iudeea, și apoi putea să li se arate Apostolilor în Galileea. Avea deci ceea ce nu putea să aibă decât Dumnezeu, ceea ce cu un termen teologic latinesc se numește ubicuitate, adică putea fi în același timp în mai multe locuri.

Argumentele pe care încearcă unii să le prezinte împotriva Învierii lui Iisus sunt contrazise de înseși faptele care îi probează Învierea. A trebuit să învieze din morți, pentru ca să probeze definitiv că era Dumnezeu. A trebuit să învieze din morți, pentru ca să ne învețe că există înviere. A trebuit să învieze din morți, pentru ca să ne învețe că și noi vom învia, că moartea este doar un prag, doar o trecere, dar că, dincolo de ea, sufletele noastre vor trăi veșnic. A înviat din morți, pentru ca să ne asigure că există Dumnezeu, Care poate face astfel de minuni asupra vieților noastre și Care veghează asupra lumii.

Învierea este cea mai mare sărbătoare a creștinismului. Cea mai mare, pentru că aduce această mare noutate, această extraordinară noutate, că *moartea nu are ultimul cuvânt*. Pentru că adevărul adevărat e că lucrul ca-

re ne sperie, lucrul care ne îndurerează, evenimentul care zdrobește min-
tea și inimile noastre este tocmai evenimentul morții. Faptul că murim, că
suntem duși sub pământ, și se lasă impresia că cu aceasta s-a terminat to-
tul. Aceasta îi duce la disperare pe oameni, aceasta îi mâhnește, îi revoltă,
aceasta face ca viața să fie considerată în cele din urmă ca lipsită de sens.

Dacă moartea este ultimul cuvânt, atunci ce sens mai are existența,
atunci ce sens mai are viața? Și iată că vine Iisus și, prin Învierea Sa, ne
spune: Are sens! Viața are sens! Are înțeles. Are rost, pentru că nu totul se
termină cu moartea.

Dar dacă nu totul se termină cu moartea, atunci trebuie să trăim viața în-
tr-un anumit fel, nu la întâmplare. De altfel, Mântuitorul își justifică și își
îndumnezeiește învățăturile Sale tocmai prin faptul Învierii. El, prin faptul
Învierii, dă învățăturilor Sale caracterul de învățături dumnezeiești. Aces-
ta este un lucru important. Abia acum, retrospectiv, tot ceea ce spusese, tot
ceea ce învățase Mântuitorul în decurs de trei ani capătă valoare absolută.
Pentru că, înviind, demonstrându-Se ca Dumnezeu, Iisus dovedește că și
cuvintele Lui erau dumnezeiești, că și poruncile Lui, prin urmare, acelea pe
care Le-a lăsat oamenilor, sunt dumnezeiești și, dincolo de aceasta, obliga-
torii. Că ele sunt condiție a mântuirii, condiție a vieții noastre în eternitate.

Așa cum v-am spus întotdeauna, v-o spun și de data aceasta: Esența în-
vățăturii Mântuitorului este iubirea. „Din aceasta vor cunoaște oamenii că
sunteți ucenicii Mei – din aceasta vor cunoaște că și voi credeți în Înviere,
că sunteți creștini –, de veți avea dragoste între voi”. Din aceasta vor cu-
noaște oamenii că sunt credincioși în Dumnezeu! Cei care demonstrează
că nu au dragoste, aceia Îl trădează pe Iisus. Aceia Îl trădează pe Dumne-
zeu. Ori de câte ori, până la Cincizecime, vă veți saluta cu *Hristos a înviat!*
și veți răspunde la salutul altora cu *Adevărat a înviat!*, să știți că-L mărtu-
risiți pe Dumnezeu. Dar mărturisiți în același timp și valoarea și valabili-
tatea învățăturilor lui Iisus. Mărturisiți îndeosebi valoarea și valabilitatea
legii dragostei.

Să nu spunem acest cuvânt din rutină. Să-L spunem conștienți și tot-
deauna să știm că, vestind Învierea lui Hristos, vestim și legea Lui, vestim
și învățătura Lui, vestim nemurirea Lui și vestim nemurirea noastră.

TOMA ÎN CĂUTAREA CERTITUDINII¹

Slujba din după-amiaza Duminicii Învierii se mai numește și *a doua Înviere*.

A doua Înviere ar putea prefigura Învierea cea de obște, sau ar putea fi, pur și simplu, *a doua slujbă din Ziua Învierii*. Altfel, denumirea nu are sens. E o slujbă a Vecerniei. Ați auzit că s-a citit aceeași Evanghelie în mai multe limbi. Care este tâlcul acestei lecturi în mai multe limbi? De ce s-a statornicit aceasta în tradiția Bisericii? Pentru ca să se arate că Învierea s-a propovăduit la toate popoarele. Aceste douăsprezece limbi, căci 12 ar trebui să fie, după numărul Apostolilor, simbolizează numărul mare de limbi ale pământului în care a fost propovăduită la toate popoarele din vremea aceea, iar în vremea noastră nu există colț al pământului în care să nu se fi auzit despre Iisus Hristos și despre Evanghelia Sa.

Nu vreau să vă țin un cuvânt prea lung de data aceasta. Cei care ați fost astă-noapte, până azi-dimineață, la slujba Învierii, ați putut auzi că am vorbit despre martorii Învierii: despre mironosițe, despre Apostoli, și m-am oprit în special asupra lui Saul din Tars, care s-a întâlnit cu Mântuitorul pe drumul Damascului și, drept urmare a acestei întâlniri, a avut loc convertirea lui, devenind, din prigonitor al creștinilor, apărătorul lor, din dușman al lui Iisus Hristos, ucenic al lui Iisus Hristos și mare propovăduitor al creștinismului la neamuri, adică la neevrei.

Iată că în după-amiaza aceasta Biserica ne prezintă încă un martor al Învierii, deși prima Duminică de după Paști îi este dedicată tot lui: Apostolul Toma. Asupra lui vreau să spun câteva cuvinte, de fapt continuând ceea ce am spus astăzi de dimineață. Martorul este chiar unul din cei doisprezece. Toma, în aramaică, înseamnă *Geamănul*, având probabil un frate geamăn. Despre Toma, Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că s-a îndoit de Înviere. N-a crezut în Înviere. A rămas de altfel pentru vecii vecilor simbolul îndoielii. Când vrei să spui despre cineva că se îndoieste de ceva, spui: *Tu ești*

¹ Cuvânt la Vecernia din Ziua Sfintei Învieri, rostit în Catedrala mitropolitană din Sibiu, în anul 1985.

ca Toma. A rămas simbolul îndoielii în istorie și în vorbirea curentă, deși n-a fost el singurul care s-a îndoit de Înviere. Evangheliile ne mai vorbesc și de alți îndoielnici, chiar dintre cei mai apropiați ai lui Iisus. Matei, de pildă, scrie: *Iar cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus. Și văzându-L i s-au închinat. Unii însă s-au îndoit* (Matei 28, 16-17).

Așadar: „Unii s-au îndoit”. Și Marcu: *Iar aceasta s-a dus și a vestit – fiind vorba de Maria Magdalena – celor ce fuseseră cu Dânsul care plângeau și se tânguiau. Aceștia însă, auzind că El este viu și a fost văzut de dânsa, nu au crezut* (Marcu 16, 10-11). Și mai departe: „Iar după aceasta s-a arătat sub alt chip la doi dintre cei care mergeau la un sat”. Știm că e vorba de Luca și Cleopa. Întâmplarea e povestită pe larg de către un alt Evanghelist. *Și întorcându-se, aceștia au spus celorlalți, că s-au întâlnit cu Iisus și au vorbit cu El, dar nici pe aceștia nu i-au crezut* – spune Evanghelistul Marcu (Marcu 16, 13). Și mai departe: *În sfârșit, s-a arătat chiar celor unsprezece apostoli când ședeau la Cină, și le-a imputat pentru necredință și pentru împietrirea inimii, că pe cei ce L-au văzut înviaț nu i-au crezut* (v.14).

Să mergem și mai departe la Evanghelistul Luca: *Iar cele ce au spus acestea apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria lui Iacov și altele. Însă spusele lor s-au părut ucenicilor ca o aiurare și nu le-au crezut*. Și, în sfârșit, textul Evangheliei după Ioan l-ați auzit astăzi cu referire specială la Apostolul Toma, care, de asemenea, n-a crezut în Înviere. S-a îndoit.

Prin exemplele de mai înainte am vrut însă să-l scot pe Toma din culpa absolută al cărei simbol a rămas. S-au îndoit și alții. Dar le-am pomenit și din alt motiv. Ca să ne putem pune întrebarea: E normală îndoiala aceasta a lor? E firească necredința atâtor în Învierea lui Hristos, atunci, imediat după ce ea s-a produs? Eu aș zice că e firească. E normal ca ei să se fi îndoit. Vă spuneam azi-dimineață cum ceea ce se prevestea a fi o victorie a Mântuitorului, mai ales la intrarea în Ierusalim, s-a arătat a fi o catastrofă. Un eșec teribil, care s-a sfârșit prin răstignirea pe cruce între doi tâlhari, ca cel mai rău dintre răufăcători, și ei Îl crezuseră și Îl voiau, ca și tot poporul de altfel, împărat, eliberator de romani, și în loc de aceasta L-au văzut răstignit, L-au văzut murind!

S-au lepădat de El.

Cum puteau ei acum, dintr-odată, să creadă în Înviere? Era prin urmare firesc, după catastrofa la care asistaseră numai cu trei zile înainte, să li se pară nefirească vestea despre Înviere. E drept că, dacă am lua un text din Sfântul Evanghelist Matei, am putea să le cerem contemporanilor să fi fost

mai atenți cu întâmplările la care asistau. Evanghelistul Matei ne spune un lucru extraordinar, căruia exegeții, și predicatorii în general, nu-i prea dau atenție. Parcă se tem să-l menționeze. Și anume e vorba de acel text care spune: „Iară de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea”. Iar în momentul când a murit Iisus, în afară de întuneric, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților răposați au înviat și au fost văzuți în cetate după Învierea Lui (Matei 27, 45, 51-53).

E stranie, e ciudată această informație care ne vine de la Sfântul Evanghelist Matei. Înseamnă că momentul în care Mântuitorul și-a dat duhul pe cruce a fost acompaniat de evenimente extraordinare care au putut da de gândit celor ce le-au trăit. După Învierea Lui Iisus, unii au văzut pe cei morți de demult, și care au înviat când El și-a dat duhul, umblând prin cetate, ceea ce era mai mult decât un cataclism natural, cum era cutremurul sau despicarea pietrelor. A fi văzut morți umblând nu mai era o întâmplare naturală, oricât de catastrofală ar fi fost ea. am putea spune că, de fapt, urmând textul de la Matei, momentul morții Mântuitorului a fost momentul învierii, într-un fel, dacă exact în același moment s-au produs învieri! La sfârșitul veacului I mai trăiau încă unii din cei care înviaseră atunci, în Vinerea Mare.

Deci s-a întâmplat ceva ciudat în momentul acela. Catapeteasma Templului s-a rupt în două. Mulți dintre sfinții adormiți s-au sculat. Se cunoaște istoric că s-au întâmplat aceste lucruri. Or, ele ar fi putut să-i facă pe contemporani să gândească: Stați, că nu se termină totul așa cum se pare. Nu se termină totul prin răstignire și moarte, dacă se întâmplă acum aceste lucruri!

Ceea ce e ciudat este că în loc ca această judecată s-o emită ucenicii și prietenii lui Iisus, au emis-o dușmanii Lui, adică cei care L-au răstignit, în frunte cu sutașul, cu cel care a comandat execuția. Acela, văzând lucrurile acestea, toate aceste tulburări ale naturii, în momentul morții Mântuitorului, a exclamat: *Cu adevărat omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu* (Matei 27, 54). Tradiția ne spune că din clipa aceea sutașul s-a convertit la creștinism și a fost unul din ucenicii și din propovăduitorii noii învățăături.

Revenind: pe de o parte era firească îndoiala, pe de altă parte însă ei ar fi trebuit să fie mai atenți la ceea ce se întâmplase și atunci ar fi înțeles mai mult decât ceea ce au înțeles. Dar erau fricoși. Erau înspăimântați. Erau înfricoșați. Mântuitorul fusese arestat. Unii din ei – Petru – fuseseră chestionați: „Nu cumva și voi sunteți implicați?” Implicarea putea să-i coste și pe ei viața. Erau înfricoșați! Unii au și plecat din calca urmăritorilor.

Așadar, totuși îndoiala, pentru cei mai mulți dintre ei, era firească.

Îndoiala are însă și un aspect pozitiv. Ea confirmă moartea Mântuitorului pe cruce. Ei se îndoiau, pentru că Îl văzuseră cu ochii lor murind. Controlaseră moartea Lui. De aceea nu puteau crede în Înviere. De aceea se îndoiau. Prin urmare, îndoiala lor este un argument în sprijinul faptului că Mântuitorul a murit pe cruce cu adevărat. Lucrul e important pentru că au fost și unii care au zis că nu a murit. Că a fost numai o moarte aparentă și că după trei zile și-a revenit. Or, tocmai această îndoială a tuturor confirmă că nu-i adevărată teoria morții aparente, și că a murit cu adevărat. Iată că ucenicilor nici nu le venea să creadă că, după ce L-au văzut murind, ar fi putut să învieze.

Îndoiala lor este astfel, în același timp, și o mărturie a Învierii. Toma, unul din cei doisprezece, n-a vrut să creadă până ce a controlat personal. Veți fi auzit și dumneavoastră că există o vorbă cum că noi creștinii am avea un text în Scriptură care spune: *Crede și nu cerceta!* Nu-i adevărat. Numai cei care cunosc Scriptura așa după ureche, fără s-o fi citit niciodată, pun pe seama Scripturii asemenea lucru. Nu veți găsi o asemenea vorbă: *Crede și nu cerceta.*

Creștinismul nu interzice cercetarea. Nici Mântuitorul nu i-a interzis lui Toma cercetarea. Toma a spus: *nu voi crede până nu voi pune degetul în urma cuielor din mâini, și în urma împunsăturii din coastă.* Și Mântuitorul nu s-a supărat pe el. Nu s-a supărat și nu i-a zis: Nu cerceta! Crede fără să cercetezi! Mântuitorul i-a spus, când s-a întâlnit cu el după aceea: *Vino! Iată, pune mâinile tale ca să vezi și să pipăi urmele cuielor. Pune mâna ta în coasta Mea, și vezi urma sulitei.*

Mântuitorul a admis cercetarea lui Toma. Și așa, cercetând, Toma s-a convins de câteva lucruri.

Întâi s-a convins că Cel pe Care îl avea în față, în momentul când îi pipăia mâinile, era cu adevărat Iisus. Cel pe Care Îl știa dinainte, Cel căruia Îi fusese ucenic. Că nu era altul. Că era Cel care fusese pe cruce. Că nu i se substituise un altul, fiindcă avea urmele cuielor.

În al doilea rând s-a convins că nu e o fantomă, că e o ființă vie și că, prin urmare, duhul a revenit *în același trup*. E adevărat, trup transfigurat, dar trup, fiindcă avea urmele cuielor. Duhul s-a întors în același trup, în trupul Lui. Toma se va fi gândit că ceilalți văzuseră o fantomă, de aceea a cerut să pună degetele să simtă urma cuielor, rana. Se va fi gândit: femeile s-au dus dimineața la mormânt și au avut o halucinație. Din iubirea prea mare pentru Iisus, și femeilor, și lui Petru, și celorlalți Apostoli care L-au văzut, li s-a părut doar că L-au văzut. Va fi apărut în fața lor ceva ca un nor, ca o vedenie, care li s-a părut a fi fost Iisus.

Ei bine, Toma se convinge acum că n-a fost vorba de așa ceva, și că Cel care era în fața Lui, Cel pe Care și-a pus mâna acum era cu adevărat Iisus, era în corpul Său. De aceea mărturia lui este, peste veacuri, o mărturie mai mult decât valabilă. Toma a devenit și unul din importanții martori ai Învierii. Poate că Dumnezeu a făcut ca el să se îndoiască tocmai ca îndoiala lui să servească și altora. Să fi fost făcută de cineva această verificare. Iar noi, în urmă, în istorie, să nu ne mai punem întrebări: Nu cumva a fost o fantomă? Mai avea El urmele cuielor? Era în același corp? Prin îndoiala lui, Toma avea răspunsuri la aceste întrebări. Toma ar trebui să fie simbolul credinței. Al verificării, al cercetării. Nu al îndoielii. Sau și al îndoielii, dar al îndoielii risipite. Toma i-a premers lui Descartes. Îndoiala amândurora a dus la certitudine. Învierea lui Hristos a fost ca o naștere din nou pe pământ, dar de data aceasta în slavă. Dacă prima dată S-a născut la Betleem, într-o iesză săracă, în condiții de smerenie, în cheneză, de data aceasta duhul Său a revenit într-un trup transfigurat, într-un trup slăvit, și El Însuși vine în slavă. El poate acum să intre prin ușile încuiate. Apostolii fiind adunați se trezesc cu Dânsul în mijlocul lor și le spune: Pace vouă! Sau le spune: Duceți-vă în Galileea și acolo Mă veți găsi. În același timp putea să fie în Ierusalim și în Galileea, fără să călătorească cu picioarele sau cu altceva, cum facem noi. Distanțele își pierduseră proprietățile materiale pentru El.

M-am întrebat odată: Cu ce haine era îmbrăcat Mântuitorul în dimineața Învierii? Fusese gol, iar giulgiurile rămăseseră în mormânt. Nu mi-am putut răspunde până nu mi-am amintit de cuvintele: „Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină!” Avea haine de lumină dumnezeiască, pentru că acum venise în slavă.

Mulți dintre criticii creștinismului s-au întrebat: De ce a trebuit ca Dumnezeu să se întrupeze smerit, într-o iesză, din părinți modești? Nu putea să vină în slavă? Iată ce răspunde la aceste întrebări, la aceste îndoieli, chiar Mântuitorul. Prin Înviere se reîntrupează. Revine în trupul Său, dar de data aceasta în chip de slavă, și într-un trup care nu va mai muri. De acum încolo nu va mai avea același destin pământesc ca oricare dintre oameni. Se va înălța cu acest trup transfigurat la ceruri.

Toma, din simbolul îndoielii, a devenit martorul Învierii lui Hristos. Pe această convingere obținută prin cercetare și-a întemeiat Toma întreaga propovăduire de după aceea. Cei convertiți de el în India, urmașii lor, desigur, există și astăzi, așa-numiții „Creștini ai Sfântului Toma”.

Trecem toți din vreme în vreme, cu privire la multe lucruri, chiar cu privire la unele aspecte ale credinței, prin îndoieli. Fie ca experiența lui Toma să fie pentru noi toți o învățătură, în așa fel încât fiecare din noi să se trans-

forme din omul care se îndoiește în martorul Învierii lui Hristos, întemeiați tocmai pe faptul că Toma, în locul nostru, a făcut ceea ce am vrea și noi să facem acum, dar nu se mai poate. Toma a făcut-o pentru noi atunci, a cercetat, a verificat Învierea cu ochii și cu mâinile sale.

Îndoiala lui Toma să ne fie și nouă de folos, așa cum i-a fost și lui și, ca și dânsul, întemeiați pe credința lui, pe experiența lui, să fim și noi credincioși martori ai Învierii lui Hristos. Amin.

IZVORUL TĂMĂDUIRII IZVORĂȘTE DIN MORMÂNTUL GOL¹

Praznicul Izvorului Tămăduirii aduce mulți pelerini la această Sfântă Mănăstire, zidită de Constantin Brâncoveanu la Sâmbăta de Sus, la poalele subcarpatice ale Munților Făgăraș, cu atât mai mult cu cât ziua aceasta e și prăznuirea hramului mănăstirii.

Ne aflăm în săptămâna numită în tradiția ortodoxă „Săptămâna luminată”, fiindcă e luminată de Învierea Domnului. Ea vine în istoria creștinismului după o altă săptămână, după o *Săptămână întunecată*, după o săptămână neagră, după o săptămână numită *Săptămâna Patimilor*. Dar să ne întoarcem pentru câteva momente înainte cu puțin de Săptămâna patimilor.

Mântuitorul, însoțit de ucenici, venea din Galileea și se îndrepta spre Ierusalim. A poposit în casa lui Lazăr și a surorilor lui, Marta și Maria, într-o sâmbătă și apoi, a doua zi, Duminică, a intrat în Ierusalim. L-au întâmpinat încălziți de un entuziasm în aparență spontan, purtând în mâini și aruncându-l în cale stâlپări de finic. Și strigau: *Osana, Fiul lui David! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului* (Matei 21, 9). Evanghelistul Ioan își aduce aminte și de un alt amănunt: că mulțimile Îl numesc și *Împăratul lui Israel* (Ioan 12, 13).

Erau mulți cei care îl urmau pe Mântuitorul! Foarte aproape erau ucenicii, cei doisprezece. Dar și mai mulți erau cei care Îl întâmpinau la intrarea în Ierusalim dinspre Betania, unde își aveau locuința Lazăr și surorile lui.

Toată lumea era veselă, de o veselie exuberantă.

Unul singur era trist. Unul singur parcă nu-i vedea pe cei din jurul său. Se simțea singur, părea a avea privirea întoarsă spre Sine însuși, adâncit într-o prea gravă preocupare și Acela era tocmai Cella care era întâmpinat cu cuvinte de slavă, cu cuvinte de laudă și de preamărire. Îl proclamau „rege al lui Israel”. Îi ziceau: „Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!”

¹ Predică rostită la sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, în anul 1985.

El însă nu lua aminte la aceasta și nici cel mai mic zâmbet nu-I lumina chipul, cum ar fi fost firesc și cum ar fi făcut oricare altul dintre oameni. El știa că ei se înșelau. Și era trist pentru că știa că îi va dezamăgi. Era trist pentru că, după trei ani de propovăduire, nu-i înțeleseseră rostul și mesajul și Îl răstălmăceau.

Credeau că a venit să întemeieze o împărăție pământească, să Se proclame rege. Chiar în acest ultim ceas, încă nu reușiseră să înțeleagă că venise să întemeieze o altfel de Împărăție, o Împărăție a lui Dumnezeu în sufletele oamenilor, o Împărăție a binelui, a dreptății, a frumuseții, a iertării. Îl mâhnea faptul că nu înțelegeau că venise să pună pe alte baze relațiile dintre oameni, că venise să schimbe sufletele oamenilor, să le facă mai bune. Nu să se proclame pe El rege. Nu venise pentru El, ci pentru ei. Nu să-i conducă și să-i stăpânească, precum fac regii, ci să le schimbe inimile și să le deschidă mințile ca să înțeleagă altfel rostul lor în lume și destinul lor veșnic.

Și ei demonstau acum că nimic din toate acestea nu le pătrunsese spiritele și rămăseseră aceiași oameni vechi.

Iată de ce Mântuitorul intra în Ierusalim trist. Și singur. Singur, înconjurat de o mulțime cu care simțea că nu are nimic în comun. Singur și însingurat; neînțeles și nu numai neînțeles. Înțelege că întreaga Lui învățătură era răstălmăcită, întoarsă pe dos.

Că era așa, se vede și din faptul că doi dintre cei mai apropiați ucenici ai Săi, Ioan și Iacob, fiii lui Zevedei, îi ceruseră numai cu puțin înainte: *Doamne, (când vei întemeia Împărăția Ta) dă-ne ca să ședem unul de-a dreapta și unul de-a stânga Ta, întru Slava Ta* (Matei 10, 37). Voiau cu alte cuvinte să-I fie miniștri și chiar cei mai importanți miniștri și colaboratori! Știm din Sfânta Evanghelie ce le-a răspuns Mântuitorul: „Nu știți ce cereți”, ca și cum le-ar fi spus: „Sunteți niște naivi. Și voi ca și alții. Eu nu pentru aceasta am venit, ca să întemeiez o împărăție pământească. Aceasta este treaba dregătorilor pământești. Eu am venit să întemeiez o împărăție a spiritului”.

Mântuitorul intra însă trist în Ierusalim și pentru alt motiv. Știa ce urma să se întâmple îndată după aceea. Știa că, în săptămâna care urma, urma să fie – așa cum îi și anunțase de altfel pe Apostoli – dat în mâinile mai-marilor Templului, în mâinile cărturarilor și ale fariseilor, urma să fie judecat, scuipat, batjocorit pe nedrept și, până la urmă, condamnat la moarte prin răstignire. Le spusese și aceste amănunte ucenicilor. Se pare însă că nu L-au înțeles prea bine nici cu privire la acestea și că va învia a treia zi. Avem motive serioase să credem că nici acest lucru nu l-au înțeles prea bine. Și asta numai spre a nu spune că nu l-au înțeles deloc!

Dar să ne întoarcem la textul Evangheliei de azi, rânduită a se citi la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii.

Intrând în Ierusalim, Iisus s-a dus la Templu și acolo a început să răstoarne tarabele vânzătorilor de porumbei și ale schimbătorilor de bani, ale vânzătorilor de oi și de capre. Sfântul Marcu spune că, după ce a văzut spectacolul comerțului din Templu, s-a reîntors în Betania, la casa lui Lazăr, unde a înnoptat (Marcu 11, 11-12). Toată noaptea Îl vor fi preocupat cele văzute, așa că a doua zi a procedat supărat la alungarea negustorilor, folosind chiar biciul. Sfântul Matei simplifică și trece de-a dreptul după intrarea în Ierusalim la episodul din Templu. Important e tocmai aceasta (Matei 21, 12). Și cuvintele pe care li le-a spus: *Casa Mea casă de rugăciune se va numi, iar voi ați făcut-o peșteră de tâlhari* (Matei 21, 13; Marcu 11, 17). Episodul e relatat de toți evangheliștii. Sfântul Ioan își aduce aminte că Mântuitorul ar fi zis pe lângă „peșteră de tâlhari”, cum își amintesc ceilalți trei, și *casă de negustorie* (Ioan 2, 16).

Au venit atunci câțiva la Iisus și l-au întrebat: *Spune-ne cu ce putere faci aceasta, și cine ți-a dat Ție puterea aceasta?* (Matei 21, 23). Mântuitorul le-a răspuns vorbind în pilde, folosind o metaforă: *Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi zidi la loc* (Ioan 2, 19). Toți s-au mirat. „Cum, templul acesta care a fost zidit de înaintașii noștri în 46 de ani. Tu pretinzi că îl vei zidi în trei zile?” Dar Mântuitorul nu vorbise despre Templu, ci vorbise de templul trupului Său, profetindu-le că, deși vor distruge acest templu, în trei zile îl va zidi la loc, adică după trei zile va învia. Deci cu puterea cu care va învia, cu aceea făcea toate acestea. Nu cred că L-au înțeles!

Aceasta n-a fost singura dată când Mântuitorul le-a vorbit ucenicilor și altora care Îl ascultau despre Învierea Sa (ex. Matei 17, 23; Luca 24, 7 ș.a.). S-a dovedit însă că ideea învierii, posibilitatea învierii, le era atât de străină, încât nu i-au dat nici o atenție. Nici măcar învierea lui Lazăr și a ficei lui Iair nu le putuse schimba capacitatea de înțelegere.

S-au întâmplat după aceea evenimentele pe care le știm din Evanghelii, și despre care am auzit din Evangheliile citite în tot timpul *Săptămânii Paștilor*: arestarea lui Iisus, joi seara, în grădina Ghetsimani, vândut de Iuda, lepădarea lui Petru și împrăștierea celorlalți, care au crezut că totul s-a sfârșit. De altfel, din momentul în care Mântuitorul a fost dus la judecată și răstignit, din momentul în care L-au văzut mort pe cruce și îngropat, toți au crezut că prin aceasta totul se sfârșise. Un sfârșit lamentabil. Un eșec extraordinar. Și dacă într-adevăr totul s-ar fi sfârșit cu răstignirea, cu moartea și cu îngroparea lui Iisus, despre existența lui Iisus Nazarineanul n-ar fi rămas prea multe amintiri în istoria omenirii. Iată însă că, în ciuda tuturor

așteptărilor, s-a întâmplat ceva care a făcut ca vestea despre El să cucerească lumea și să ajungă până la noi, până în zilele noastre și, desigur, ea se va duce mai departe și după noi, până la sfârșitul veacurilor.

S-a întâmplat un lucru neașteptat, negândit, neînțeles, și anume faptul că, după trei zile, duminica dimineată, „foarte de dimineață”, cum ne spun Sfinții Evangheliști (Marcu 16, 2), când s-au dus femeile mironosițe la mormânt au găsit mormântul gol și, îndată după aceea, L-au întâlnit pe Iisus viu și au stat de vorbă cu El, așa cum stătuseră și mai înainte de a fi fost răstignit, mort și îngropat.

Ei bine, lucrul acesta a fost în stare să refacă modul de gândire și credința tuturor celor care o pierduseră pur și simplu în momentul în care și-au văzut Învățătorul răstignit, mort și îngropat. Le-a refăcut credința în așa fel, încât au devenit apostolii Învierii Lui. Știm acum că Mântuitorul S-a arătat femeilor mironosițe, apoi lui Petru, apoi tuturor Apostolilor, apoi la mai mult de 500 de frați (I Corinteni 15, 6): s-a arătat apoi în mod special lui Toma, care nu crezuse în Înviere, nefiind cu ceilalți Apostoli când s-au întâlnit cu Iisus înviat.

Toma a vrut să se încredințeze personal dacă într-adevăr Hristos învia-se. Nu-i venea să creadă. Toma, în numele tuturor celor care, până azi, se îndoiesc sau au tendința să se îndoiască, în numele nostru al tuturor, a zis: *De nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielei și de nu voi pune degetul meu în semnul cuielei, și de nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede* (Ioan 21, 25).

Aș vrea să atrag atenția asupra cuvintelor **degetul meu, mâna mea, și coasta Lui**. Toma nu accepta intermediari și se temea de vreo substituție. Mântuitorul, când l-a întâlnit îndată după aceea, nu s-a supărat pe necredința lui, ci i-a spus: „Adu-ți degetul încoace și vezi mâinile Mele, adu-ți mâna și o pune în coasta Mea, și nu fi necredincios, ci credincios”. Vezi că Eu sunt Acela pe Care L-ai văzut mort pe cruce. Eu sunt Cel ce a înviat. Nu sunt o fantomă. Nu sunt o închipuire a unor femei exaltate. Nu sunt o închipuire a Apostolilor. În fața ta se află Iisus cel Care a murit. Eu, Iisus, Cel pe care tu Îl știi. Vino și controlează, cercetează! Cercetează și convinge-te! Și Toma a cercetat și s-a convins, și atunci Mântuitorul a pronunțat cea de-a zecea fericire, așa zice eu. În afară de cele nouă, pe care le rostise în *Predica de pe Munte*, a mai adăugat: *Pentru că M-ai văzut, Toma, ai crezut; fericii cei ce n-au văzut și au crezut* (Ioan 20, 29).

Fericirea aceasta se referă desigur la noi toți, care nu mai putem fi contemporani cu faptele. Nu ne mai putem întoarce cu 2000 de ani în urmă ca să ne întâlnim cu Iisus după Înviere. Pentru noi a zis: „Fericii vor fi cei

care nu Mă vor vedea, dar vor crede în Învierea Mea, pe baza și a mărturie tale, Toma”.

Iată de ce noi credem cu adevărat în Învierea Domnului pe baza mărturiilor celor care L-au văzut. Cel din urmă care L-a văzut pe Iisus înviat a fost un rabin tânăr, care se chema Saul din Tars. Sfântul Luca, autorul *Faptelor Apostolilor*, spune despre Saul că „sufla mare groază și ucidere asupra ucenicilor”. Urma „să-i aducă legați la Ierusalim”, pe toți cei care ar fi crezut în Iisus. Mare prigonitor al creștinilor, și-a luat delegație de la mai-marii Templului să meargă și să-i cerceteze pe creștinii din Damasc. Pe drumul către Damasc însă s-a întâlnit cu Mântuitorul care i-a zis: „Saule, Saule, de ce mă prigonești?... Cu greu îți este să lovești cu piciorul în bolduri”, adică în cuie, în ace. Bineînțeles avea în vedere piciorul gol.

Cu alte cuvinte, Iisus, folosind ca și în alte ocazii un limbaj metaforic, colorat, care va fi fost obiceiul vremii între învățați, a vrut să-i atragă atenția că se afla în momentul acela în fața unei contradicții logice, de care nu va mai putea scăpa și care îl va obliga la o opțiune între ceea ce a crezut până atunci și ceea ce va trebui să creadă din acel moment înainte: „Cu greu îți este să negi Învierea Mea, acum când sunt în fața ta și stau de vorbă cu tine”.

Sfântul Pavel – pentru că acest Saul nu este altcineva decât viitorul mare Apostol al neamurilor, Pavel – n-a mai avut altceva de spus, decât să întrebe: *Doamne, ce voiești să fac?* Și Mântuitorul i-a spus ce să facă. L-a pus încă o dată în fața unei situații care presupunea o ordine divină pusă la cale, dacă era gata s-o accepte. A rostit o profeție, pe care tânărul rabin a înțeles-o cu ușurință: *Scoală și intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci*. Era *căzut la pământ*, uimit de surpriza întâlnirii. S-a ridicat. A urmat sfatul lui Iisus și a devenit, din cel mai mare prigonitor, cel mai zelos Apostol (Faptele Apostolilor, cap. 11).

Parcă n-aș trece mai departe înainte de a spune că cu Sfântul Pavel avem și noi românii oarecare legături. În momentul în care se forma poporul român, din daci și din romani, Traian a adus din Asia Mică legiuni romane alcătuite din soldați dintre care mulți fuseseră creștinați de Sfântul Pavel, în călătoriile lui misionare. Așa încât, într-o oarecare măsură, creștinismul a fost adus în Dacia de către acești convertiți ai Sfântului Pavel. De aceea îi suntem și noi îndatorați, tot așa cum suntem îndatorați și altui Apostol al Domnului, Sfântului Andrei, rânduit de Mântuitorul să propovăduiască în părțile noastre, prin Dobrogea de astăzi.

Așadar, după o *Săptămână a tristeții*, Învierea a adus o *Săptămână a bucuriei*, săptămâna aceasta în care ne aflăm acum, la câteva zile numai

după ce am sărbătorit Învierea. Sfântul Pavel a spus un lucru pe care trebuie să-l știm cu toții și să ne bucurăm: *Dacă Hristos a înviat din morți, atunci cum de zic unii din voi că nu există învierea morților?* (I Corinteni 15, 12). Iată-l pe fostul prigonitor făcând din învierea constatată de el premisa logică a unei noi judecăți. Imbatabilă. Dacă Hristos a înviat, atunci și noi toți vom învia.

Aceasta este marea noutate. Acesta este evenimentul care ne privește pe noi toți, care ne leagă pe toți cei de atunci și pe cei de azi de faptul învierii lui Hristos. Fiindcă învierea a fost controlată, dovedită, verificată – din cauza aceasta Sfântul Pavel spune: *și noi vom învia!* Și tot Sfântul Pavel mai spune: *Cel din urmă vrăjmaș care se va desființa va fi moartea* (I Corinteni 15, 20).

E interesantă această concluzie adăugată celei de dinainte, că „toți vom învia”. Nu numai atât, ci moartea însăși, marele vrăjmaș al vieții, marea opoziție, amenințarea cu desființarea, cu neantizarea, din acel moment dispărea, făcând loc altei perspective, altei filozofii. Ceea ce înainte părea ireversibil și inevitabil, devenea reversibil și schimba total destinul oamenilor, prelungindu-l și peste pragul până atunci al dispariției. Nu va mai exista moarte! Începea nemurirea. Se năștea nemurirea. Se desființa pragul. Toți vom învia. Toți vom trăi veșnic.

Evident, moartea aducea și consecințe pentru morală. Dacă trăim veșnic și dacă vom învia, atunci să fim atenți! Vom da socoteală despre felul cum ne-am trăit viața pe pământ. Dacă am făcut bine, cu binele ne vom întâlni; dacă am făcut rău, și nu ne-am pocăit, și n-am căpătat iertare, cu răul ne vom întâlni.

Dar să luăm aminte: învățătura cea nouă a Mântuitorului înviat oferă tuturor o șansă extraordinară, o șansă pe care n-a mai oferit-o nimeni, niciodată înaintea Lui, și anume șansa iertării păcatelor. El a imputernicit pe Apostoli și pe urmașii lor, pe episcopi și pe preoți să ierte păcatele celor care se pocăiesc: *Căroră veți ierta păcatele, se vor ierta și căroră le veți ținea, ținute vor fi* (Ioan 21, 23). Mi se pare uriaș acest dar dumnezeiesc: posibilitatea de a redeveni curați, de a fi din nou precum au fost înainte de a păcătui, de a ajunge dincolo, în ceata dreptilor, în Împărăția lui Dumnezeu, în Împărăția nemuririi.

Aceasta este legătura directă între noi și Învierea lui Hristos. Având certitudinea Învierii, *Saul persecutorul* a devenit *Pavel apostolul*, marele convertitor al neamurilor, începând cu Asia Mică și ajungând până la Roma, poate chiar în Spania și, iată, de atunci învățătura propovăduită de El despre Hristos cel înviat a ajuns până la noi, și noi toți credem în ea și, cre-

zând, credem și în învierea noastră. Avem astfel și noi certitudinea și mângâierea că, odată cu moartea, nu dispărem sub pământ, pradă viermilor, pradă descompunerii totale, ci că sufletele noastre trăiesc acolo de unde și-au luat ființa și unde ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri plecați înaintea noastră. Vom fi astfel în comuniune cu cei care au fost înaintea noastră și cu cei care rămân după noi.

În numele Învierii lui Hristos s-a întemeiat Biserica Lui. În numele Învierii Lui există până astăzi altarele bisericilor Lui. În numele Învierii lui Hristos există și această mănăstire zidită de Constantin Brâncoveanu, care în Săptămâna luminată, iată, ne adună pe toți, de aproape și de departe, să slăvim Învierea lui Hristos, să ne curățim sufletele, să ne bucurăm unii pe alții și toți laolaltă de fapul că Dumnezeu veghează asupra noastră.

Într-o zi ca aceasta se cade să ne aducem aminte de ctitorul acestei mănăstiri, Constantin Brâncoveanu, domnitor al Țării Românești, care a avut conștiința unității neamului românesc de dincolo și de dincoace de Carpați, și iată a zidit aici, spre slava lui Dumnezeu, spre pomenirea lui și spre folosul nostru, mănăstirea aceasta. Gândul zidirii acestei mănăstiri a izvorât din convingerea lui că românii de pe ambii versanți ai Carpaților sunt frați de același sânge și de aceeași credință.

Suntem bucuroși că ctitoria lui a răzbătut prin veacuri și a ajuns până în zilele noastre. Constantin Brâncoveanu, după cum știți, s-a urcat pe tron după Șerban Vodă Cantacuzino, în anul 1688, și a domnit destul de mult, vreme în care a fost pace în țară, vreme în care a ctitorit mai multe mănăstiri și biserici. A avut parte însă de o moarte groaznică, de moarte martirică la Constantinopol, fiind ucis de turci, împreună cu cei patru copii și săi, la 15 august 1714. Zi de doliu veșnic pentru neamul românesc!

Se cuvine dar cu evlavie și cu recunoștință să ne aducem aminte de Constantin Brâncoveanu și să ținem minte lecția lui. Fiindcă moartea lui este pentru noi toți o dublă lecție, pe care nici un român n-ar trebui s-o uite, anume că a murit pentru neamul său și pentru credința sa ortodoxă. A fost condamnat la moarte pentru că n-a vrut să se lepede nici de neamul său, nici de credința sa. Dacă ar fi făcut un singur gest, el sau cei patru copii ai lui, că se leapădă de credința și de neamul românesc, și că trec la religia mahomedană, atunci de îndată ar fi fost iertat, și el, și cei patru coconi ai lui. Dar Constantin Brâncoveanu a înțeles să nu-și trădeze nici neamul său, nici credința sa. Aceasta este lecția Brâncoveanului.

În anul acesta se împlinesc exact 200 de ani din momentul în care un general austriac a venit și a dărâmat și această mănăstire. O vreme, plătind bani, urmașii Brâncoveanului au reușit s-o apere, fiindcă alte 200 de mă-

năstiri fuseseră dărâmate mai înainte de un general cu numele de Bukow. În anul 1785 n-a mai fost posibil, n-au mai vrut austriecii să țină cont de absolut nimic și au dărâmat-o și pe aceasta.

Biserița a fost restaurată, așa cum o vedeți acum, de către fericitul întru pomenire mitropolit al Ardealului Nicolae Bălan, înainte de al doilea război mondial, de aceea astăzi ați auzit că împreună cu voievodul Constantin Brâncoveanu, când ne-am rugat pentru ctitorii locașului acestuia, am pomenit și pe mitropolitul Nicolae Bălan.

Noi sperăm să continuăm opera lui și să întregim Așezământul cu ajutorul lui Dumnezeu, așa cum a fost el pe vremea Brâncoveanului, cu incintă și cu tot ceea ce îi făcea frumusețea cea dintru început. O replică transilvană a Hurezului!

Fie ca osteneala pe care v-ați luat-o ca într-o zi ca aceasta să plecați din satele și de bisericile dumneavoastră și să veniți să vă închinați aici la mănăstirea domnitorului martir să vă fie socotită de Dumnezeu ca o mărturisire de credință, o jertfă spre pocăință și să vă binecuvânteze cu lumina Învierii. Să vă ierte păcatele. Să vă facă parte tuturor numai de bucurii.

Izvorul Tămăduirii nu este altceva decât harul Domnului nostru Iisus Hristos, care se revarsă peste noi în chip deosebit în această *Săptămână luminată* de minunea Învierii.

El izvorăște din mormântul gol!

MÂNGÂIETORUL CARE
VĂ VA ÎNVĂȚA TOATE

•

CINCIZECIMEA ȘI UNITATEA CREȘTINĂ

După calendarul ortodox, acum câteva zile, Duminică, am serbat Pogorârea Duhului Sfânt. În Catedrala din Sibiu am vestit evenimentul cam la tot atâția la câți a vorbit și Sfântul Petru în acea zi, cei 3000 care au marcat începutul Bisericii creștine. Am evocat cu acel prilej câteva din împrejurările de atunci, care vorbesc și astăzi conștiinței creștine și ne apropie minunea, aducând-o până la noi, făcând-o contemporană cu noi. Căci Duhul Sfânt cel pogorât peste Apostoli atunci e același și azi, de atunci și până azi prezent în viața Bisericii, în credința noastră în Iisus Hristos cel răstignit și înviat.

Predica lui Petru în ziua Cincizecimii a fost o predică despre Iisus Hristos. Duhul Sfânt i-a dat acum lui, fricosului, lipsitului de curaj, celui ce se lepădase de trei ori de Hristos în fața unei slujnice a arhiereului, puterea să-L mărturisească, să-L predice și, la porunca mai-marilor Templului de a tăcea, acum să spună: *Nu putem să nu grăim cele ce am văzut și am auzit* (Faptele Apostolilor 4, 20).

Cincizecimea a operat în Apostoli convertirea de la frică la curaj, de la neștiință la știință, convertirea la cunoaștere, la înțelegerea lui Hristos așa cum nu-L înțeleseseră înainte. Înainte aveau nevoie de tâlcuirea parabolilor și a metaforelor din vorbirea lui Iisus, acum devin ei înșiși autori de metafore. Cincizecimea i-a convertit din pescari în oratori, în scriitori, în lingviști, în poeți, în istorici. Aceste lucruri i-au uimit pe ascultători până la a-i înfricoșa (Faptele Apostolilor 2, 43) și a-i smeri (Faptele Apostolilor 2, 37), și le-a blocat toate pornirile de a mai pune întrebări: Cum se explică, de unde le vine Apostolilor această putere?... N-a mai pus nimeni nici o întrebare, în afară de una esențială, de unica întrebare care se mai putea pune, fiindcă ceea ce se întâmpla, se întâmpla și cu ei ca ascultători, nu numai cu Apostolii ca vorbitori și martori. Au întrebat: „Ce să facem?” Și Apostolii le-au răspuns: Pocăiți-vă, botezați-vă, convertiți-vă și veți primi și voi pe Duhul Sfânt care lucrează acum prin noi. Va lucra tot așa și prin voi! (cf. Faptele Apostolilor 2, 38). Și a lucrat. Ei, ascultătorii, convertiți,

au pus bazele Bisericii atunci, în ziua Cincizecimii. Și același Sfânt Duh lucrează până azi în cei botezați, în Biserica de atunci și aceeași și azi.

Autorul *Faptele Apostolilor* ne spune că și căpeteniile iudeilor au rămas stupefiate de îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, după Pogorârea Sfântului Duh, *știind că ei erau oameni simpli și necărturari* (Faptele Apostolilor 4, 13).

Ce se vor fi mirat mai târziu, când vor fi văzut că acești pescari au devenit și autori de cărți! Și ce cărți! Și cum să nu ne mirăm și noi de minunea aceasta, care ne vorbește cu puterea evidenței, cu puterea faptei ce nu poate fi contestată de nimic? Câți universitari ar fi putut scrie cum au scris Apostolii? Dar Apostolii n-au fost la nici o universitate. Doar „universitatea” Duhului Sfânt, „profesorul multilateral”, i-a educat și i-a transformat într-o clipă. Sfânta Scriptură e dovada materială ajunsă până la noi a acestei transformări minunate, uluitoare.

Apostolii au mers apoi la neamuri, să le propovăduiască. Papias spune că Sfântul Marcu a fost „tălmaciul lui Petru” (la Eusebiu al Cezareii, *Istoria Bisericii*, III, 39, PG XX, 300). Nu avem temeieri că fenomenul de la Cincizecime s-ar fi repetat. „Glosolalia” de mai târziu n-a mai fost vorbire „în alte limbi”, ci pur și simplu vorbire „în limbi”, ceea ce putea fi și o mimare incoerentă.

Apostolii au fost dăruiiți, fiecare din ei, cu daruri speciale și specifice misiunii ce urmau să îndeplinească, dar Duhul Sfânt s-a pogorât asupra lor când erau *toți împreună, adunați la un loc* (Faptele Apostolilor 2, 1). Același lucru ni se spune și despre comunitatea primară: *Credincioșii erau toți împreună* (Faptele Apostolilor 2, 44), la muncă, la rugăciune, la Euharistie, la beneficii.

Cincizecimea i-a unit. Biserica a fost una. Duhul Sfânt, lucrător în Biserică, o vrea mereu una, așa cum a voit-o și Hristos: *Ca toți să fie una* (Ioan 16, 21).

Într-o sinteză lapidară către Corinteni, Sfântul Pavel îi conjură să păstreze unitatea: *Rogu-vă pe voi, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți aceeași să vorbiți și să nu fie printre voi dezbinări, ci să fiți uniți în Duh și în cugete* (I Corinteni 1, 10).

Duhul Sfânt și Apostolii Domnului, întăriți de El, repetă iară și iară acest îndemn către Biserici, atunci și azi. Numai unitatea noastră „în Duh și în cugete” va da mărturie lumii despre Dumnezeu azi, așa cum au dat atunci mărturie, la Cincizecime, Apostolii adunați *într-un cuget* (Faptele Apostolilor 2, 1), și a căror propovăduire a fost mereu chemare la unitate.

Ei ni se adresează și nouă, aici și acum, și în vecii vecilor.

POLIGLOȚII DIN IERUSALIM – IEȘIȚI DIN ȘCOALA CINCIZECIMII¹

Sărbătoarea Înălțării Domnului am petrecut-o împreună cu credincioșii din Brașov într-o biserică la fel de plină ca și Catedrala noastră. Astăzi ne-a ajutat Dumnezeu să fim împreună, ca să sărbătorim Pogorârea Duhului Sfânt. Cu ea se încheie marele ciclu de sărbători dedicate activității Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe pământ, fiindcă tot El, încă înainte de Înălțare, le promisese Apostolilor că le va trimite pe Mângâietorul, Duhul Adevărului. *Care le va spune lor toate* (Ioan 16, 13; 14, 16, 26). Și iată că, într-adevăr, la zece zile după Înălțare, la cincizeci de zile după Înviere – de aceea se și numește sărbătoarea **Cincizecimea** – Mântuitorul se ține de cuvânt și trimite Apostolilor Săi pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt.

Să rememorăm în câteva cuvinte întâmplarea, așa cum o istorisește Sfântul Luca, în *Faptele Apostolilor* (Faptele Apostolilor 2, 1 ș.u.). Ne spune că Apostolii erau adunați „la un loc, toți într-un cuget”. Cum stăteau închiși în casă, iată că „fără de veste s-a făcut din cer un sunet ca o suflare de vânt vijelios” și, deodată, deasupra fiecăruia a pogorât ceva sub chip de limbi ca de foc. Și îndată după aceea – scrie Sf. Luca – Apostolii s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în diferite limbi, în limbi pe care nu le cunoscuseră până atunci.

Emoționați, zguduți de acest eveniment care nu era ceva ce se petrecea în toate zilele, au ieșit afară și au început să vorbească cu cei care, la auzul sunetului aceluia, se adunaseră în jurul casei. Cei care-i ascultau, deși erau de foarte multe naționalități, „de tot neamul de sub cer”, scrie autorul Faptelor Apostolilor, și apoi precizează: parți, medieni, elamiteni, arabi, mesopotamieni, locuitori din Capadocia, Pont și din Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, Libia, Cirena, Creta, până și din Roma, toți îi înțelegeau. Fiecare în limba lui de acasă, în limba lui maternă. Nu trebuie să trecem mai departe

¹ Cuvânt rostit în Catedrala din Sibiu, în Duminica Cincizecimii, în anul 1982.

înainte de a remarca în chip special un lucru: fenomenul care a însoțit Pogorârea Duhului Sfânt, adică, „sunetul ca o suflare de vânt vijelios”, n-a fost un fenomen subiectiv, auzit numai de Apostoli, ci a fost auzit de toată lumea din jur, de cei din casă și de cei din afară, din împrejurimi. A fost ceva verificabil, petrecut în auzul tuturor, ca un lucru minunat, căci n-a fost vreme de ploaie cu tunete și fulgere, ci timp senin, iar „sunetul a venit din cer”, „fără de veste”, adică din senin, fără nici o prevenire, fără să se fi așteptat cineva. Acest lucru conferă obiectivitate fenomenului și atestare prin martori, ceea ce nu e de mică importanță.

Îndată după aceea, Apostolii și-au început activitatea.

Aceasta este pe scurt istorisirea faptului petrecut în ziua Cincizecimii, în Ierusalim. Aș vrea împreună cu dumneavoastră să ne punem câteva întrebări și să încercăm să le și răspundem, întrebări legate de marele eveniment al Cincizecimii.

Mai întâi: *De ce a trebuit să se pogoare Duhul Sfânt peste Apostoli?* Ca să înțelegem mai bine, trebuie să ne adresăm neapărat istorisirii evenimentului așa cum apare ea în cartea *Faptele Apostolilor*. Vom vedea că îndată după ce Apostolii L-au primit pe Duhul Sfânt, și-au început predica, *dar nu despre Duhul Sfânt, ci despre Mântuitorul Iisus Hristos*. Deci Pogorârea Duhului Sfânt a avut, în primul rând, menirea de a deschide Apostolilor drumul propovăduirii despre Învățătorul lor înălțat la ceruri, și Care le lăsase un mandat precis: *Mergeți dar și învățați toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh, povățuindu-le să păzească toate câte v-am poruncit* (Matei 28, 19-20).

I-a avertizat însă că trebuie să rămână în așteptare *în cetatea Ierusalimului, până vor fi îmbrăcați cu putere de Sus* (Luca 24, 49). Pogorârea Duhului Sfânt era semnalul promis: îmbrăcarea „cu putere de Sus”. De aici darul vorbirii în limbi și multe alte daruri cu care au fost dăruiti, spre a-și intra în misiune. Le-a dat capacitatea și i-a înzestrat cu harul de a-L propovădui pe El, Iisus Hristos, pentru că era intenția lui Dumnezeu ca, începând din această zi, prin această propovăduire a Apostolilor, să marcheze începutul existenței Bisericii creștine, adică alcătuirea primului nucleu creștin.

Apostolii care au primit pe Duhul Sfânt au ieșit în fața mulțimilor și au început să le vorbească. Am reținut că toți s-au minunat auzindu-le vorbirea în limba fiecăruia dintre ascultători. Primii propovăduitori au fost Petru și Ioan, dar și ceilalți zece erau cu ei (Faptele Apostolilor 14). Mai întâi a luat cuvântul Petru.

Despre ce a vorbit el? Mai întâi, uluit el însuși de cele petrecute, își explică și explică și ascultătorilor că totul se datorează împlinirii unei proo-

rocii mai vechi, făcută de prorocul Ioil despre vremuri în care se vor petrece astfel de minuni ca cea la care asistau acum toți. Iată prorocia împlinită sub ochii lor. E adevărat că, precum în multe prorocii, timpul împlinirilor e arătat cu oarecare aproximație și, uneori, se suprapun evenimente care se vor împlini la timpuri diferite și depărtate în timp unele de altele. Prorocul le vedea de la distanțe mari și nu le diferenția întotdeauna. Astfel, Petru le ia din Ioil în întregime, fără să arate care se îplineau atunci, și care urmau să se îplinească la sfârșitul lumii.

Cele de la început priveau, fără îndoială, momentul *Pogorării Duhului Sfânt* și darurile revărsate prin El: *Voi turna Duhul meu... și vor proroci fi-ii voștri și fiicele voastre... și voi arăta minuni în cer, și jos pe pământ și semne*, cum fusese semnul sunetului vijelios acum și vorbirea lor în limbi (I Ioil 3, 1-3; Faptele Apostolilor 2, 17-19). Cele de la sfârșit, în chip evident, priveau însă evenimente mult mai îndepărtate, de la sfârșitul lumii: *Soarele se va prefăce în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului* (Faptele Apostolilor 2, 20, din Ioil 3, 4). Ioil le vedea pe toate cu șase secole înainte!

După ce a explicat fenomenele neobișnuite, în lumina profețiilor, Petru a trecut la tema propriu-zisă, la împlinirea mandatului de a-L propovădui pe Hristos. Toate au fost rânduite să se petreacă așa de către Iisus Hristos, Cel pe Care ei L-au cunoscut, mai ales cei din Ierusalim, pentru că ei L-au răstignit. Le aducea deci în primul rând mărturia prezenței lor la predica și evenimentele din viața Mântuitorului Iisus Hristos, Care, după ce a făcut în mijlocul lor fapte minunate, pentru care a fost răsplătit cu răstignirea, a înviat din morți și toți care L-au văzut înviat sunt martori ai acestei Învieri, și minunea la care asistau acum era tot opera Lui, și era dovada că El a fost Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Iată deci că, în această primă predică a Sfântului Apostol Petru, el se prevalează în fața ascultătorilor săi, în primul rând, *de fapte îndeobște și de către toți cunoscute*, fie din profeții, fie din viața lui Iisus. Că L-au recunoscut, că L-au răstignit, că L-au văzut mort și îngropat și că a înviat din morți, pentru că el, Petru, și toți ceilalți Apostoli, și mulți alții, L-au văzut înviat. Și iată că acum le-a dat puterea să vorbească în limbi, să fie înțeleși de toată lumea, și să facă astfel cunoscute minunile, puterea și dumnezeirea lui Iisus.

Acesta este prin urmare răspunsul la cea dintâi întrebare pe care ne-am pus-o. De ce a trebuit să se pogoare asupra Apostolilor Duhul Sfânt? Pentru a-i umple de putere pe Apostoli, ca să-L propovăduiască pe Iisus, și să-i poată face pe toți să înțeleagă că Iisus Hristos, Cel care a fost răstignit și

îngropat, a înviat și a fost cu adevărat Dumnezeu. Drept urmare, învățătura Lui trebuie ascultată, crezută și urmată întocmai.

Să ne punem acum o altă întrebare: *Cine este acest Duh Sfânt care s-a pogorât asupra Apostolilor?*

Să încercăm să-i răspundem împreună.

Încă în Vechiul Testament, la facerea lumii, ni se spune în Cartea Facerii de către Moise că *Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor* (Facere 1, 2), iar la Botezul Domnului ni se spune că *Duhul în chip de porumb a stat deasupra Lui*, iar un glas din cer a adeverit că *Acesta este Fiul Meu cel iubit* (Matei 3, 16-17). Și iată că acum, Duhul lui Dumnezeu pogoră sub forma unui sunet de vânt vijelios, apoi sub formă de limbi ca de foc peste Apostoli. Să ne mai aducem aminte că, tot în Vechiul Testament, Sfânta Treime apare sub forma celor trei tineri la stejarul Mamvri, în vizită la Avraam (Facere 18, 1 ș.u.), unul din cei trei fiind Duhul Sfânt.

Ce observație putem face în legătură cu aceste apariții? Observăm că Sfântul Duh apare în istorie foarte adesea *întrupat* și El, așa cum a fost și Mântuitorul. Întrupat, aș zice, adesea într-un fel metaforizat, într-un fel alegoric, uneori sub formă de ceva care se plimbă pe deasupra apelor, alteori sub formă de sunet de vânt vijelios, și sub formă de limbi ca de foc, alteori sub formă de om tânăr, sau de porumbel.

Nu. Nu e ușor de înțeles. Nu e ușor de explicat ce este în sinea Lui Sfântul Duh. Știm doar că e a treia Persoană a Sfintei Treimi, „Domnul de viață făcătorul”, consubstanțial cu Tatăl, „Care de la Tatăl purcede” și Care „a grăit prin proroci”. El i-a inspirat pe proroci, așa cum i-a inspirat la Cincizecime și pe Apostoli. Harul necreat de care vorbește Teologia ortodoxă este o putere a Sfântului Duh care se împărtășește sfinților, care îi încălzește și îi luminează cu căldura și lumina dumnezeiască, și le dă darul faceții de minuni, al înaintevederii, al vindecării, al vederii lui Dumnezeu în energiile Sale necreate, și al îndumnezeirii.

Aceasta este însă Teologie înaltă. Ea descrie stări simple, dobândite prin rugăciune neîncetată, prin curăția inimii și prin lucrarea virtuților, pe care Duhul Sfânt le ajută să se desăvârșească și să-l desăvârșească pe cel care le lucrează.

Niciodată nu putem înțelege și accepta prezența întrupată a Duhului Sfânt, altfel decât ca eveniment minunat, ca fapt extraordinar, ca minune. Nu e de mirare, așadar, că întâmplarea i-a minunat atât de mult și pe cei care i-au ascultat pe Apostoli. Dovadă că e așa e că, după ce i-au ascultat, trecând prin presupuneri de tot felul, pe care le-au eliminat cu ușurință, după ce s-au convins cu ochii și cu urechile lor că nu e vorba de vreo mistificare,

că nu e vorba de vreo șarlatanie, că nu e vorba de vreo șmecherie oarecare, ci e vorba de *un fapt adevărat*, cei care i-au ascultat pe Apostoli *n-au mai pus nici un fel de întrebări*.

E foarte interesant acest lucru. N-au mai întrebat cum e posibil, de ce, cum se explică, așa cum am fi noi toți tentați să facem într-o astfel de împrejurare. Nu! N-au mai pus nici un fel de astfel de întrebări ci, copleșiți de minune, au rămas la ceea ce nu mai era o întrebare, ci o atitudine personală, o consecință firească a unei reacții necesare și imperioase: *Bărbați frați, ce să facem?* (Faptele Apostolilor 2, 37).

Nu mai era cazul să se întrebe: *Ce să credem? Cum să ne explicăm cele întâmplate?* Toate întrebările posibile erau acum îngropate în acest esențial: „Ce să facem?” În asemenea împrejurări ești obligat să te situezi, să dai mărturie, să intri personal în joc, cu viața și cu destinul tău. Acum toți știau că Iisus a înviat și că El L-a trimis pe Duhul Sfânt. Acum problema era: cum să devină ucenicii lui Hristos.

Faptul fusese atât de copleșitor, încât nu mai era loc pentru alte întrebări. Când se descoperă Dumnezeu, trebuie să facem ceva și noi înșine. Petru i-a lămurit. Aveți de făcut un singur lucru: *Să vă pocăiți și fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, și veți primi darul Duhului Sfânt* (Faptele Apostolilor 2, 38). El va lucra și prin voi, așa cum lucrează acum prin noi.

Rezultatul acestei prime predici a lui Petru, răspunsul la întrebarea: „Ce să facem?”, a fost că s-au convertit la creștinism *ca la trei mii de suflete* (Faptele Apostolilor 2, 41). Foarte multe, dacă ne gândim ce însemna Ierusalimul pe vremea aceea ca populație! Aceasta a fost prima comunitate creștină.

Iată, așadar, cine este Sfântul Duh. Cred că acum începem să-L înțelegem ca fiind o putere extraordinară, ca fiind Dumnezeu.

După aceea darul dat Apostolilor a început să lucreze și în alte feluri. Apostolii, care cu greu înțelegeau minunile Mântuitorului cât fusese cu ei, iată că acum doi dintre ei, Petru și Ioan, mergând spre Templu, fac ei înșiși o minune: vindecă un olog. Aveau acum aceeași putere pe care înainte o avusese numai Mântuitorul.

De altfel, nici cei doi, Petru și Ioan, nu și-au ascuns darul. Vor fi fost mirați ei înșiși de puterea ce li se dăduse. Și din nou au folosit prilejul pentru a propovădui Învierea lui Iisus și dumnezeirea Lui, și au mărturisit că fac totul în *numele Lui*, căci ei „erau martori ai Învierii” și, dând mărturie peste tot, au căpătat din harul Celui înviat puteri miraculoase. S-a strâns lume în jurul lor. Ologul sărea în sus de bucurie și nu se mai astâmpăra. Nu-i

venea nici lui să creadă, dar auzise: „În numele lui Iisus Hristos, scoală și mergi”; și acum mergea.

Devenise și el martor al lui Hristos. Iar cei ce văzuseră se botezau cu toții și procedau la transformarea vieții lor de dinainte, trecând în comunități care aveau totul de obște, își vindeau averile și-și împărțeau moșiile. Se petrecea o adevărată revoluție spirituală, cu urmări sociale dintre cele mai neprevăzute. Nu mai așteptau răspuns la: „Ce să facem?” Găseau singuri răspunsul și se transformau în oameni noi. Între timp, comunitatea creștină ajunsese să numere cinci mii de credincioși (Faptele Apostolilor 4, 4).

Să nu credeți că evenimentul a trecut neobservat. A ajuns în fața cărturarilor și a fariseilor, în fața mai-marilor Templului. Cei doi Apostoli, Petru și Ioan, au fost arestați și supuși unui interogatoriu. Comisia era de nivel înalt, ca în cazul unor criminali periculoși: Ana, Caiafa, Ioan și Alexandru și alții din neamul arhieresc aflați în funcții mari (Faptele Apostolilor 4, 6).

Cum a fost posibil? Cum de ați vindecat pe acest om? Cu ce putere? Nu mai spuneți la nimeni!

Ei spuneau: l-am vindecat pe olog cu puterea lui Iisus Hristos, a Aceluia pe Care voi L-ați răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat. Anchetatorii se mirau de unde au aceștia atâta de putere și înțelepciune, fiindcă îi ști-au *simpli și necărturari* (Faptele Apostolilor 4, 13). Ei au răspuns, de data aceasta, altfel decât răspunseseră altădată. Erau alți oameni acum. Aveau Duh Sfânt! De data aceasta au spus arhierilor, cărturarilor și fariseilor: „Nu putem să nu grăim cele ce am văzut și am auzit”. Și încă ceva, tot atât de hotărât: *Judecați de este drept înaintea lui Dumnezeu, a vă asculta pe voi mai mult decât pe Dumnezeu!* (Faptele Apostolilor 4, 19).

Logică impecabilă. Situație fără altă ieșire posibilă. Oamenii aceștia nu puteau fi clintiți din ceea ce știau, din ceea ce credeau. Puternice cuvinte! Și ce neînfricare acum! „Nu mai putem nega. Nu mai putem ascunde. Trebuie să spunem totul cu voce tare, tuturor”.

I-au chemat din nou, i-au amenințat, povățuindu-i să înceteze tulburarea, dar le-au dat drumul, pentru că se temeau de o revoltă a poporului, care i-ar fi incomodat și mai mult, și n-ar fi făcut decât să mărească prestigiul și influența celor închiși.

Dar problema a rămas. Apostolii au fost din nou arestați, dar din nou au făcut dovada aceleiași dârzenii. Atunci a intrat în scenă, și pentru aceasta a rămas în istorie, marele rabin Gamaliel, cel care îl avusese ucenic pe Saul din Tars, devenit Pavel.

În timp ce cărturarii și fariseii îi cercetau pe Apostoli, au hotărât să-i scoată afară un moment, ca să-i ceară sfatul și lui Gamaliel: Ce să facem

cu ei, Rabbi, fiindcă. iată. s-au apucat să-L propovăduiască pe Acel Iisus pe care noi L-am răstignit, și zic că a înviat și fac minuni în numele Lui? Marele rabin, pe drept cuvânt *cinstit de tot poporul* (Faptele Apostolilor 4, 34), vrednic de faima lui și ajuns în vorbirea tuturor popoarelor peste veacuri, și care, de ce să n-o spunem, ni-l face plăcut, ni-l face simpatic, ni-l apropie, fiindcă a fost logic, a gândit bine, le-a spus așa: Luați aminte! Au mai apărut astfel de oameni care s-au pretins a fi trimiși de la Dumnezeu și însărcinați cu misiuni speciale: Iuda Galileianul, Teuda și alții. Și de îndată ce au murit, ori s-a întâmplat ceva cu ei, lumea i-a uitat și adepții lor s-au risipit. Tot așa se va întâmpla și cu aceștia, dacă nu sunt ceea ce pretind a fi. *De aceea vă zic: nu vă legați de oamenii aceștia, ci lăsați-i, căci lucrul acesta sau planul acesta, de este de la oameni se va risipi; iară de este de la Dumnezeu, nu-l veți risipi. Păziți-vă deci ca nu cumva să fiți și luptători împotriva lui Dumnezeu* (Faptele Apostolilor 5, 38-39). Așa i-a sfătuit rabinul Gamaliel pe cei din comisia de anchetă și ei au luat aminte la sfatul lui, și le-au dat drumul Apostolilor din închisoare.

Alternativa propusă de Gamaliel era ingenioasă, era pe măsura credinței lor și era constrângătoare. Dar chiar și puțin amenințătoare. L-au ascultat, dar ca nu cumva să creadă Apostolii că au fost închiși pe degeaba, le-au poruncit din nou „să nu mai vorbească în numele lui Iisus” și, ca să țină minte, „i-au bătut”. Să-i fi bătut chiar ei, marii arhierei? Poate că nu, dar în mod cert ei porunciseră bătaia. În concepția lor, aceasta mai ținea încă loc de sfat și argument!

Cuvântul rabinului Gamaliel s-a adevărit. Fiind de la Dumnezeu, creștinismul a rămas. Biserica durează până în ziua de astăzi și noi toți suntem până astăzi martori ai lui Hristos cel înviat.

Să ne punem acum împreună a treia întrebare pe care ne-o prilejuiește Ziua Cincizecimii: Cum arăta prima comunitate ierusalimiteană, alcătuită din cinci mii de creștini? Cred că e foarte important pentru noi cei de astăzi să știm cum trăiau primii creștini, cei din Ierusalim, deși adepții noii religii a lui Iisus se vor numi creștini, pentru prima oară, abia la Antiohia (Faptele Apostolilor 11, 26). Dar și cei din Ierusalim, fără să se numească anume așa, erau deja creștini, în tot înțelesul de mai târziu al cuvântului, pentru că erau botezați și celebrau Sfânta Euharistie.

Sfântul Evanghelist Luca ne dă amănunte de mai multe ori în cartea *Faptele Apostolilor*. Și ce ne spune? Ne spune că se duceau în fiecare zi la biserică. Prin urmare păstrau regulat legătura cu Biserica, cu Dumnezeu. Ne mai spune că participau la frângerea pâinii, adică se împărtășeau pentru că, după cum știți, Sfânta Euharistie se instituise la Cina cea de Taină.

Așadar, prima comunitate creștină, contemporană cu Apostolii, avea deja în centrul vieții ei Taina Sfintei Împărtășanii (Faptele Apostolilor 2, 46).

Și ce ne mai spune? Că toți creștinii aveau toate în comun. Unii din ei și-au vândut averile, proprietățile, și împărțeau bunurile și rodul muncii lor *după trebuința ce avea fiecare* (Faptele Apostolilor 2, 45). De două ori în Faptele Apostolilor se menționează acest lucru: că se dădea fiecăruia după trebuințele sale (Faptele Apostolilor 4, 35).

Ni se mai spune că primii creștini își petreceau tot timpul în rugăciune. Bineînțeles, nu numai la biserică, ci oriunde s-ar fi aflat, la muncă și acasă, în călătorie, pururea erau în legătură cu Dumnezeu. Și ne mai spune, în sfârșit, un ultim lucru: că erau toți ascultând și urmând învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos.

Așa arăta prima comunitate de creștini care trăiau încă sub căldura acestor limbi de foc, care lucrau asupra lor, prin cuvântul Sfinților Apostoli despre Mântuitorul Iisus Hristos și despre învățătura Sa.

Am putea crede, oare, că acest model de comunitate creștină e posibil și în zilele noastre? Vremurile s-au schimbat, e adevărat. Lumea s-a înmulțit. Nu mai e vorba de grupuri care abia totalizau împreună cinci mii de oameni. Probabil ne este dat să trăim doar cu nostalgia unui ideal astăzi irealizabil. Dar se pune desigur și întrebarea dacă modelul de atunci era menit să fie modelul întregii creștinătăți în istorie. Practica ne arată că nu. Ceea ce a rămas însă valabil e spiritul creștinismului primar, dragostea dintre creștini, mărturisirea lui Hristos, unitatea de gând, credință și simțire, practica virtuții, a generozității, a milosteniei, a respectării oamenilor și a egalității lor. Pe acestea, dacă vrem, le putem trăi și azi. Ele sunt chiar măsura care definește pe creștinul bun și adevărat.

Ar mai fi loc și pentru o a patra întrebare și cea din urmă. Aș formula-o cam așa: Este această istorisire a *Pogorării Duhului Sfânt* peste Apostoli credibilă și convingătoare pentru noi, cei de azi? Ne spune ea și nouă, celor de azi, ceva, nouă anume, nouă, celor de aici, și tuturor celor care astăzi mai sunt în toate bisericile creștine sărbătorind acest eveniment? Avem noi astăzi suficiente argumente raționale, logice, ca să credem și să primim evenimentul acesta ca adevărat? Fiindcă suntem de mult de acord toți că rațiunea, puterea de a gândi, logica ne-a fost dată de Dumnezeu, deci nu-i putem refuza intervenția și controlul vieții și credinței noastre, suntem liberi să facem uz de ea. Credința noastră, după cerințele vremii, trebuie să fie și ea rațională.

Este adevărat, rațiunea nu ne spune totul despre miracole, dar ceva ne spune totuși. Credința noastră nu e oarbă, nu e fără argumente, nu e vreun

fel de mișticism, vreun fel de aplecare sufletească către mistificare, cu care să ne înșelăm pe noi, și să-i înșelăm și pe alții. Nu dorim nici una nici alta. Am fi de condamnat dacă ne-am antrena fie în una din ele, fie în amândouă. Și ar fi și de înțeles, ca cel care-și fură singur căciula și umblă cu capul descoperit în toiul iernii.

Credința noastră e luminată. Deși e credință, nu exclude argumentele pe care ni le putem oferi nouă înșine, cu care ne dovedim că suntem oameni pe picioarele noastre, că și gândim ceea ce credem. Dar există astfel de argumente, care să justifice credința în evenimentul Pogorării Duhului Sfânt?

Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să pornim de la niște fapte sigure și să marcăm cel dintâi fapt sigur, asupra căruia toți putem cădea de acord, asupra căruia nici un istoric nu se îndoiește, dintre cei care fac istoria creștinismului.

Să-l numim: e îndeobște cunoscut că înainte de acest eveniment, Apostolii erau aproape analfabeți și, după toate evidențele biblice, niște fricoși. E de ajuns să citim capitolele privind *Patimile*. Ba mai mult decât atât, unul din ei s-a dovedit chiar laș, gata să trădeze. Unii s-au lepădat de Mântuitorul. Unii nu pricepeau aproape nimic din învățăturile Lui. Când le vorbea în parabole, cereau să le fie tâlcuite. Când le vorbea în metafore, cereau să le spună totul din nou, pe înțelesul lor, precum de pildă, când le-a vorbit despre nașterea din nou, reacția lor a fost: Ce e aceea naștere din nou? Cum se poate ca cineva să intre din nou în pântecele maicii sale? Întrebarea a fost pusă de Nicodim, dar va fi fost pe buzele tuturor. Nu-L pricepeau pe Mântuitorul și învățătura Lui, decât când le dădea totul pe limba lor simplă. De multe ori s-a și supărat pe dâșii, pentru mărginirea lor. Erau oameni plini de bunăvoință, plini de bun-simț, aveau conștiințe curate și morale, dar nu erau educați. Erau simpli pescari. Și nu pescari trecuți prin vreo școală piscicolă! Erau rudimentari, preocupați să-și agonisească hrana zilnică și, eventual, să mai și vândă ceva, când erau mai norocoși.

Acestea ni le spun ei înșiși despre dâșii, dar ni le spun și toate mărturiile contemporane. Unde, în ce tratat s-a scris vreodată, în vremea lui Iisus, despre vreun profesor sau savant purtând numele vreunuia dintre Apostoli? Abia erau cunoscuți în satele lor și vorbeau dialectele locale. Pe Petru l-au recunoscut ușor slugile arhierelui, când s-a lepădat de Iisus, că era din Galileea!

Prin urmare, acesta este un lucru foarte sigur: că înainte de Cincizecime, ca și înainte de Înviere, avem de-a face cu niște ucenici lipsiți de în-

drăzneală, lipsiți de curaj, lipsiți cu desăvârșire de învățătură. Despre acestea nimeni nu se mai îndoiește.

Și acum să ne punem întrebarea: Este logic și explicabil în vreun fel ca cineva dintr-odată să înceapă să vorbească în limbi pe care nu le-a învățat? Nu este logic. Trebuie să recunoaștem că nu este logic. Logic ar fi, pentru ca să le vorbească, să le fi învățat. Așa e după logica noastră pământească. Dar s-a petrecut totuși faptul acesta, și ei au vorbit în limbi străine, fără să le fi învățat.

În cazul acesta, faptul devine logic, fiindcă e fapt. Chiar dacă aparține unei logici care nu seamănă cu a noastră. Faptele se produc, le vedem, le auzim și de ele nu ne mai putem îndoi. Nici nu ne mai punem întrebarea despre fapte, dacă sunt sau nu logice. Ele sunt logice prin însuși faptul că se produc. S-au produs sau nu? Da. De acum încolo gândirea noastră începe să fie logică, bazată pe acest da, în cazul nostru pe faptul că Apostolii au vorbit în limbi străine, fără să le fi învățat.

Evident, avem totuși nevoie de niște explicații, cât de cât. Mirarea nu ne-o poate nimeni alunga sau interzice. Și atunci vine Sfânta Scriptură și ne lămurește cu privire la cele ce nu se pot lămurii și nu intră în canoanele legilor gândirii corecte din lumea noastră, spunându-ne: Există și alte canoane. Tot corecte, numai că pornesc de la alte premise, care vouă vă scapă. Există lucruri care *sunt mai presus de minte* (Filipeni 4, 7). Există *cugetări de sus* (Coloseni 3, 2). *Cugetul Domnului nu-l poate nimeni judeca* (I Corinteni 2, 16). *Mintea Domnului cine a cunoscut-o?* (Romani 11, 34). Pe cei care nu-L au pe Dumnezeu în cuget, *i-a dat și Dumnezeu în seama minții lor* (Romani 1, 28). Și un criteriu și mai precis: *Învățați de la noi a nu cugeta mai presus de ceea ce este scris* (I Corinteni 4, 6).

Pornind de la acestea, ne încredințăm că și faptele sau cuvintele care nu intră în legile logicii noastre vin dintr-o altă logică, pe care noi ne-o însușim și o recunoaștem prin credință.

Cel de-al doilea lucru sigur, așa cum sigur a fost cel dintâi, anume că Apostolii erau neînvățați, pescari neîndrăzneți, lipsiți de curaj, e că, după Pogorârea Duhului Sfânt, aceiași oameni încep să aibă îndrăzneală și înțelepciune, cunoștințe și curaj. Nu mai sunt fricoșii dinainte. În întâlnirea cu cărturarii și fariseii nu se mai tem. Nu mai neagă că-L cunosc pe Hristos, cum făcuse Petru de trei ori în fața unei slujnice a marelui preot. De data aceasta au îndrăzneala și spun: „Nu putem să tăcem asupra unor lucruri pe care le-am văzut cu ochii noștri și le-am auzit cu urechile noastre”. Nu putem să tăcem. De vreți să ne închideți, închideți-ne, de vreți să ne bateți,

bateți-ne, de vreți să ne omorâți, omorâți-ne, faceți tot ce vreți cu noi, dar noi „nu putem tăcea”.

Iată, dintr-odată, pe fricoșii de odinioară, și nu cu mult înainte, transformați subit în eroi. Și nu numai unul, ci toți. E un fapt. Și mai mult decât atât: iată-i pe neînvățații de odinioară, pe pescarii aproape analfabeți, care nu citaseră Scriptura niciodată în convorbirile cu Iisus decât din auzite, că devin predicatori. Și predicatori coerenți, predicatori cu idei, cu sistem, predicatori cu elan în vorbire, cu logică.

Și chiar mai mult decât. Și e vorba tot de un fapt sigur. Pescarii de odinioară, incapabili să înțeleagă o metaforă, devin autori de metafore, autori de cărți istorice, autori de poeme, autori de Evanghelii scrise atât de frumos, scrise în așa fel, încât nu există literat din lumea acesta să nu admire felul cum scriu. Știți bine că mulți savanți au fost întrebați: dacă ar fi obligați să stea închiși undeva toată viața, ce carte ar prefera să ia cu ei. Și credincioși și necredincioși au răspuns: *Am lua cu noi Biblia*, opera acestor pescari transformați în scriitori, docti, nu autodidacti, fiindcă nu au învățat niciodată și nicăieri, n-au fost peste noapte la nici o Universitate. Nu cunoaștem nici un dascăl care să-i revendice ca ucenici. Nu există nimeni care să spună despre vreunul din ei că a fost la vreo școală. Și totuși, acești oameni încep să scrie. Și să scrie frumos. Și să scrie profund. Și să scrie filozofic, cu abstracțiuni greu de înțeles pentru oameni cu cultură. Ei au scris Evangheliile, Epistolele.

Toate acestea sunt fapte de care noi credincioșii nu ne putem îndoi. Sunt fapte ajunse până la noi, prin martori oculari care ni le-au transmis. Noi credem că ei nu puteau să scrie ceea ce au scris, dacă n-ar fi văzut cele pe care le istorisesc și dacă n-ar fi fost iluminați de sus, de puterea deosebită pe care le-a dat-o Sfântul Duh prin *Pogorârea* asupra lor în ziua Cincizecimii.

Așa s-a putut întemeia primul nucleu al Bisericii creștine, și așa s-a putut întemeia, în toată lumea, după aceea, Biserica creștină. Apostolii, care au primit darul vorbirii în limbi la Cincizecime, după aceea au fost trimiși la toate națiunile cunoscute din vremea aceea.

Avem așadar argumente ca să înțelegem că această sărbătoare a *Pogorării Duhului Sfânt* s-a petrecut cu adevărat, și ea ne vorbește și nouă, celor de astăzi, așa cum a vorbit contemporanilor. așa cum a vorbit celor trei mii și celor încă două mii, care au alcătuit prima comunitate creștină.

Să nu uităm însă un lucru: că Sfântul Luca ne spune că Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli, când se aflau ei împreună. Faptul e de reținut. De aceea și Mântuitorul spune: „Unde vor fi doi sau trei adunați în numele Meu, voi fi și Eu”. Duhul Sfânt pogoară asupra noastră mai ales când sun-

tem împreună, când suntem în Biserică, când suntem în Biserica cea în-
temeiată de El atunci, nu într-alta. Nu într-una care se desparte de cea în-
temeiată la Cincizecime. Nu într-una care crede că poate interpreta acum
învățăturile lui Hristos altfel decât le-au interpretat Apostolii și ni le-au
transmis nouă, din om în om, până în ziua de astăzi, prin Biserica Lui, ca-
re există de atunci și până în ziua de astăzi, păstrând cu sfințenie ceea ce li
s-a poruncit lor atunci. Duhul Sfânt pogoară asupra noastră a tuturor atunci
când suntem toți într-un gând și o inimă. Pentru că se și spunea de către
Apostoli și de către credincioșii primelor comunități că erau *toți într-un
cuget adunați la un loc* (Faptele Apostolilor 2, 1).

Și la Sfintele Sinoade ecumenice, când s-au adunat Sfinții Părinți ca să
precizeze învățăturile despre Dumnezeu, despre Mântuitorul, despre Du-
hul Sfânt, despre Maica Domnului, despre sfinți și despre cinstirea lor, fă-
ceau rugăciuni către Dumnezeu, invocau pe Duhul Sfânt, și după aceea își
introduceau formulele prin: „Părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă”. Niciodată
nu veți găsi pe nimeni care să spună „Părutu-mi-s-a mie”, iar dacă cineva
ar zice așa, acela fără îndoială ar greși. N-ar fi în spiritul Tradiției Bisericii.
căci la Sinoade s-a spus întotdeauna „părutu-s-a nouă” în grup, tuturor.

Duhul Sfânt să Se pogoare peste noi toți, în viața noastră și în viața lu-
mii, și să ne dea tuturor înțelegere, liniște, bucurie și dragoste!

VOIESC MAI BINE SĂ VORBESC CINCI CUVINTE PE ÎNȚELES¹

Iată că ne-a ajutat Dumnezeu ca astăzi, la această însemnată sărbătoare a creștinătății, Pogorârea Duhului Sfânt, să fim iarăși împreună și să o serbăm în rugăciuni și în cântări duhovnicești.

Aproape toate marile sărbători creștine sunt dedicate Mântuitorului Iisus Hristos. Iată acum la cincizeci de zile după Învierea Sa, la zece zile după Înălțarea Sa la cer, Biserica noastră Ortodoxă amintește un eveniment legat și el tot de activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, sărbătoarea fiind însă dedicată celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi, și anume Sfântului Duh.

Întâmplarea s-a petrecut așa, potrivit cu relatările pe care le găsim în capitolul 2 din *Faptele Apostolilor*. Fiind Apostolii strânși împreună – Tradiția ne spune că, de fapt, era și Maica Domnului de față –, la un moment dat s-a auzit un sunet ca de bătaie de vânt și deasupra tuturor celor care erau adunați în casă, în rugăciune, s-a pogorât ceva în chip de limbi de foc.

Era Duhul Sfânt, Acela pe Care Mântuitorul, înainte de Înălțarea Sa la cer, Îl promisese Apostolilor zicând: „Vă voi trimite vouă pe Mângâietorul și Acela vă va învăța pe voi toate”. Ei nu vor fi înțeles la acea vreme ce anume le făgăduise Mântuitorul că le va trimite, și iată că acum își dădeau seama, vedeau, simțeau ce anume le-a trimis Mântuitorul.

Urmarea a fost că dintr-odată Apostolii s-au simțit oameni deosebiți. Nu mai erau cei dinainte. S-a întâmplat ceva cu ei, în ființa lor, în mintea lor, în inima lor. A pătruns în ei ceva care i-a schimbat substanțial. Și simțind ei această schimbare, au ieșit și au tâlcuit-o poporului care, tocmai atunci, era adunat în Ierusalim din toate părțile lumii, după cum ne spune autorul cărții *Faptele Apostolilor*.

Sfântul Petru a vorbit mulțimilor și atunci s-a văzut marea minune. Marea minune, căreia nimeni nu i-a mai putut găsi nici o explicație: Toți ști-

au și ei înșiși, Apostolii, se știau că nu *erau altceva decât niște oameni ne-învățați*, în cea mai mare parte niște pescari. Nici vorbă să fi învățat limbi străine. Nici vorbă să fi fost vreunul din ei la vreo școală înaltă, la vreo Universitate. Și totuși, vorbind acum mulțimilor, și-au dat seama că vorbesc limbi pe care înainte nu le cunoșteau. Sau poate să fi fost așa, că toți cei care îi ascultau îi auzeau fiecare în limba lui. Și într-un fel și în altul, minunea era la fel de mare.

Cum e și firesc, cum s-ar întâmpla și în vremea noastră, dacă un asemenea eveniment s-ar petrece, au început comentariile. Au început discuțiile. Ce se întâmplă? Ce-i cu oamenii aceștia? Când au învățat ei limbi străine? Vor fi fiind beți și amestecă cuvintele. Petru, auzind discuțiile acestea, a spus: Dați-vă seama în ce timp al zile suntem. E încă dimineată. Cum am putea să fim beți? Suntem la al treilea ceas din zi – al treilea ceas din zi însemnând, după măsurătoarea timpului de atunci, al treilea ceas de la răsăritul soarelui. Cum puteau să fie beți și să-și piardă șirul vorbirii?

Îndată însă și-au dat seama toți că nu putea fi vorba de așa ceva, de vreme ce fiecare auzea lămurit totul în limba lui, limbă pe care o înțelegea. Explicațiile pe care le dădea Sfântul Petru erau foarte simple: iată, noi, care eram neștiutori până astăzi, ne exprimăm în limbi străine și aceasta numai pentru că Cel care a plecat de la noi, Iisus Hristos, pe Care voi L-ați răstignit și Care a înviat din morți, ni L-a trimis pe Mângâietorul pe Care ni L-a promis, și Care ne-a transformat, Care a făcut din noi alți oameni!

Ar fi bine să ne gândim la acest eveniment, încercând să ne punem o clipă în situația celor care au fost prezenți acolo. Dacă reușim acest lucru, ne dăm seama că întâmplarea n-a fost simplă deloc. Ea a fost în măsură să-i zguduie profund atât pe Apostoli, cât și pe cei care-i ascultau. Că pe Apostoli i-a zguduit profund, o vedem din aceea că, din oameni fricoși ce erau, au devenit dintr-odată curajoși. Nu s-au mai temut de nimic. Ceea ce aveau de spus despre Mântuitorul și ceea ce spuneau până atunci pe șoptite, ascunzându-se prin case, acum spuneau într-o piață publică. Trei mii dintre cei care erau de față – și trei mii nu e chiar un număr de neglijat – s-au convertit imediat la creștinism. Trei mii au crezut imediat în Iisus Hristos, în învățăturile și minunile Lui, un rezultat care, să recunoaștem, era neașteptat. Se întâmplaseră până atunci multe evenimente. Mântuitorul propovăduise în multe medii, multor oameni. Avusese loc și Învierea și Înălțarea Sa, și totuși nu se constituise încă o grupare atât de mare în numele Său. Și iată că, după Pogorârea Duhului Sfânt, trei mii se convertesc dintr-odată la creștinism.

Această convertire pune bază creștinismului. Acesta era momentul încheierii Bisericii Creștine. De aceea această sărbătoare este mare în istoria creștinismului, pentru că ea marchează începutul creștinismului ca și comunitate cu un număr atât de mare de membri. După aceea s-au adunat și alții. Faptele Apostolilor ne spun că îndată, la a doua propovăduire a lui Petru, s-au mai adăugat două mii, și apoi nici nu-i mai numără, pentru că s-au mai adăugat nenumărați, și așa, Biserica creștină a ajuns până la marginile lumii cunoscute în acea vreme.

Apostolii, căpătând curaj, căpătând lumină și putere de Sus, au plecat peste tot, în toate părțile pământului, și au propovăduit Creștinismul, care a reușit – și acest lucru n-a fost ușor deloc – să înlocuiască toate religiile lumii păgâne din vremea aceea și, în special, să înlocuiască politeismul greco-roman și filozofia tributară acestui politeism. N-a fost ușor deloc, dar iată, cu darul Sfântului Duh pe care l-au primit în ziua Cincizecimii, ei au reușit să facă acest lucru.

Sfântul Duh, a treia Persoană a Sfintei Treimi, ne este prezentat adesea în Sfânta Scriptură prin metafore și prin simboluri. De pildă, la Botezul Mântuitorului a apărut în chip de *porumbel*. Iată că acum, la Pogorârea peste Apostoli, apare în chip de *limbi de foc*. La întâlnirea cu Samarineanca, Mântuitorul, vorbindu-i despre „apa cea vie”, de fapt se referea tot la harul care ne vine prin Sfântul Duh și ne dă înțelepciune și sens vieții. Înțelegem acest lucru chiar din Evanghelia de astăzi, când Mântuitorul spune: *De crede cineva în Mine, din lăuntrul aceluia vor curge râuri de apă vie* (Ioan 7, 38).

Sensul este același încă din Vechiul Testament, când în *Pilde* se spunea că: *izvorul înțelepciunii este un șuvoi care dă peste maluri și este o apă fără fund* (Pilde 18, 4). Și Isaia spunea: *Veți scoate apă cu veselie din izvoarele mântuirii* (Isaia 12, 3). Și chiar mai limpede încă, tot Isaia referă apa la Sfântul Duh: *Voi vărsa apă peste pământul însetat și pâraie de apă în ținut uscat*. (Adică) *vărsa-voi din Duhul Meu peste odrasla ta, și binecuvântarea Mea peste mlădițele tale* (Isaia 44, 4).

De aici mai deducem însă un lucru de mare importanță, pe lângă cele pe care le știm despre Sfânta Treime. Anume că, deși Sfânta Treime nu se revelase în chip descoperit în Vechiul Testament, în chip indirect, în vorbirea profeților, erau prezente toate trei Persoanele Sfintei Treimi. Cunoaștem cele referitoare la Mântuitorul, mai ales din Isaia 53, unde e vorba de patimile, moartea și preaslăvirea lui Mesia, a Fiului, și iată-L, în textul de mai sus (Isaia 44, 4), prezent pe Duhul Sfânt, așa cum mai este prezent încă în multe alte locuri din Vechiul Testament.

Sfântul Apostol Ioan în Evanghelia sa vorbește despre Sfântul Duh ca fiind *dătător de viață* (6, 63), tot așa cum Îl prezintă apoi Sinodul II ecumenic de la Constantinopol, care-L numește „Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul” în *Simbolul credinței*.

Sfântul Duh este prin urmare Acela care naște viața, viața sub toate formele ei, Acela despre Care în *Cartea Facerii* se spune că, după ce a făcut Dumnezeu pe om, a suflat în el *sufflare de viață* (Facere 2, 7). Această suflare de viață nu poate fi sub nici o formă dată de altcineva. *Viața vine numai de la Dumnezeu* sub toate formele ei, sub forma vegetală, sub forma animală, sub forma omenească, sub orice formă a luat-o.

Viața din care se naște viață nu poate veni decât de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. *Dumnezeu este viața* (Ioan 14, 6). De aceea Sfântul Duh este numit *Dătătorul de viață*, *Duhul de viață* (Ioan 7, 23). De aceea nu avem dreptul să dispunem de viața noastră în alt fel decât s-o apărăm, să ne-o păstrăm, s-o îmbunătățim. Pe a noastră și pe a altora. Numai Dumnezeu are dreptul să dispună de viață. De aceea creștinismul este împotriva războaielor, împotriva eutanasiei (a curmării vieții bătrânilor sau bolnavilor incurabili sau a infirmilor de orice fel, pentru a-i scuti de suferință și durere). De aceea creștinismul este împotriva sinuciderii și a violentării vieții sub orice formă, fiindcă omul nici de viața lui proprie nu are dreptul să dispună. Nu are dreptul s-o curme mai repede decât hotărăște acest lucru Dumnezeu. Care a prescris fiecărei vieți un ciclu de care numai El dispune. De aceea Biserica este neașteptat de aspră cu cei care se sinucid. Nu le primește corpul nici în biserică. După toată rânduiala ar trebui să nu fie duși nici în cimitir. Nici un preot nu are voie să însoțească la groapă un sinucigaș. De ce? Pentru că a călcat una din marile porunci: „Să nu uciți”, ucigând viața pe care nu el și-a dat-o, ci este de la Dumnezeu. Viața e sacră. Orice viață omenească este sfântă.

O altă însușire a Duhului Sfânt este aceea de a fi învățător. „Acela vă va învăța tot adevărul”. Căci El este și *Duhul Adevărului* (Ioan 16, 13; 14, 17; 15, 26). Ce trebuie să înțelegem prin această însușire? Cum a lucrat Duhul Sfânt în istorie ca învățător?

Să ne aducem aminte, din puțina istorie bisericească pe care o știm toți, că în istoria Bisericii au avut loc, pentru lămurirea problemelor de credință, *Sinoadele ecumenice*. Prin acestea a lucrat Duhul Sfânt. Sfinții Părinți care au participat la Sinoadele ecumenice începeau definițiile formulelor de credință prin cuvintele „Părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă”; prin urmare se simțeau sub inspirația Duhului Sfânt care-i lumina în formularea adevărilor de credință. El este Cel care a completat în istorie învățăturile Sfin-

tei Scripturi. prin Sfânta Tradiție, comunicându-le de atunci și până azi întregii Biserici. El este Cel care păstrează *unitatea duhului prin unitatea păcii* (Efeseni 4, 3). El este Duhul unității și al păcii.

Dar este aproape obligatoriu, într-o zi ca aceasta, să ne aducem aminte și de un alt episod, relatat în Evanghelia Sfântului Matei la capitolul 12, v. 32, acolo unde Mântuitorul spune: „De va rosti cineva cuvânt împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel viitor”. Și Sfântul Marcu a reținut această idee. Iată textul Sfântului Marcu: *Adevărul vă grăiesc, toate păcatele și hulele, oricâte vor huli, se vor ierta fiilor oamenilor, dar cel ce va huli împotriva Duhului Sfânt nu va avea iertare în veac, ci va fi supus la osânda veșnică* (Marcu 3, 28-29).

Este un lucru extraordinar și nu prea ușor de înțeles. Noi știm că toate păcatele ni se iartă. Și suntem și noi povățuiți să iertăm *până de șaptezeci de ori câte șapte* (Matei 18, 22), ceea ce de fapt e o metaforă pentru a exprima infinitul, nelimitatul. Și totuși, iată o afirmație din gura lui Iisus foarte categorică, prin care ni se spune că *păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în veacul de acum, nici în veacul viitor*.

Despre ce păcat e vorba? Pentru ca să înțelegem despre ce păcat e vorba, trebuie să ne ducem la context. Mântuitorul avea discuții cu fariseii și cărturarii vremii, cum a avut în multe alte rânduri. Scosese un demon dintr-un înderăcit, și atunci ei au început să gândească, poate să și discute între ei, fără Dânsul însă, ci aparte, și să-L acuze că a scos pe demon din omul acela cu puterea lui Beelzebul. Mântuitorul „cunoscându-le gândurile” le-a spus: Bine, dar ceea ce spuneți voi nu e logic, nu poate fi adevărat. Nu putea Beelzebul să retragă de la lucru pe propriul lui supus! El s-ar fi luptat să rămână la datoria lui.

Iată chiar cuvintele lui Iisus: *Dacă Satana izgonește pe Satana, atunci el s-a dezbinat în sine* (Matei 12, 26). I-a prins într-o capcană logică fără replică. Și nu e prima oară când Mântuitorul apelează la logică pentru a-și lămurii, și uneori a-și umili adversarii de rea-credință. Mănuia silogismul cu ușurință, și nu ezita să-l folosească la nevoie. Împăca așadar, în predica Sa, afirmațiile bazate pe legile gândirii adevărate cu descoperirile divine, chiar dacă acestea din urmă nu aveau nevoie de această acoperire, pentru că erau de altă natură și priveau domenii ale sufletului și ale lumii de dincolo, care nici nu puteau fi supuse legilor gândirii obișnuite, pământești. Când însă enunța premise duhovnicești, sau adevăruri de dincolo, sau privitoare la suflet, tot ce construia prin ele se supunea legilor gândirii corecte, adică logicii.

În cazul de față, era logic acum că, dacă nu cu puterea lui Beelzebul se făcuse vindecarea, fariseii trebuiau să accepte că se făcuse cu puterea lui Dum-

nezeu. Și atunci, tot logic era să admită și faptul că Iisus era de la Dumnezeu. Pentru că, de fapt, ei tocmai aici voiau să ajungă, și Iisus știa acest lucru. Să-L conteste pe El, ca om al lui Dumnezeu. Acum a putut trage concluzia: Dacă cu puterea lui Beelzebul nu se poate, atunci înseamnă că nu puteam să fac vindecarea decât cu puterea lui Dumnezeu. Și dacă am făcut-o cu puterea lui Dumnezeu, pentru ce nu credeți în puterea lui Dumnezeu și în trimiterea Mea de către Dumnezeu? Ar trebui să credeți acum, dacă logica are vreo putere asupra voastră, *că a ajuns la voi Împărăția lui Dumnezeu* (Matei 12, 28). Fiind păcate împotriva evidenței logice, nu se iertau. Se vede că acestea îl supărau enorm pe Iisus, dacă a ajuns să stabilească această regulă despre păcate care nu se iartă!

Nu era însă întâia oară când fariseii dovedeau că logica nu era slăbiciunea lor deosebită. Deducem că au rămas la părerile lor și faptul L-a mâhnit peste măsură pe Iisus, sau poate, ca om, chiar îl va fi mâniat. Atunci a rostit sentința pe care am citat-o mai înainte: *Cuvântul rostit împotriva Fiului Omului se va ierta, dar cel rostit împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel viitor.*

Duhul Sfânt este – și cu adevărul nu se poate juca nimeni – Duhul Adevărului. Iisus se afla și se simțea în prezența unui păcat împotriva adevărului, împotriva evidenței, împotriva logicii. Acesta e păcatul împotriva Duhului Sfânt. Nu e un păcat ca toate celelalte. Nu e o greșală. Greșelile se iartă. Greșeala se face din pricina firii omenești, slabe, din pricina nepriceperii, din motive de neinformare, din pricina slăbiciunilor noastre.

Faci o greșală și cazi într-un păcat, dar acesta al fariseilor nu era un păcat ca toate celelalte. Era o opunere fățișă la adevăr.

E păcat împotriva Duhului Sfânt atunci când știi că părerea, opinia, hotărârea ta e falsă și o afirmi totuși cu bună știință. Te opui adevărului. Te opui evidenței. Iată ce a socotit Mântuitorul ca fiind păcatul cel mai grav. Chiar și în această stare de mânie, Mântuitorul a avut tăria să rabde opoziția pe care I-o făceau Lui, și a iertat-o. Dar despre cealaltă, a pronunțat o judecată divină, aspră, eternă. Și cât de plină de bun-simț! Căci cine ar putea dialoga cu unul care ar spune că albul e negru, și negrul alb? Cine ar mai putea continua un astfel de dialog fără să intre el însuși într-o dezordine fundamentală, într-o distorsionare a valorilor până la anarhie, într-o degradare din care nimeni de pe pământ și din cer să nu te mai poată scoate, deoarece e egală cu ceea ce numim de obicei nebunie, iar de nebuni, singurii care se mai pot ocupa sunt medicii.

Nebunul e cel care nu mai are instrumentul gândirii în stare de funcționare normală. E aproape impropriu că nebunia e numită boală psihică. E

de fapt întoarcere la animalitate, trecerea la altă specie, cu alte valențe decât specia umană. Mântuitorul îi condamnă pe cei care se opun evidenței și rațiunii, și îi condamnă la neiertare în vecii vecilor.

Dar acum m-ați putea întreba: Dar este, oare, rațional ca niște oameni simpli, pescari din Galileea, dintr-odată, într-o dimineață, să înceapă să vorbească latinește și grecește și mai toate limbile de pe cuprinsul pământului? Întrebarea e îndreptățită și e chiar în legătură cu sărbătoarea Cincizecimii de astăzi. Căci așa s-a întâmplat.

Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să pornim de la un alt adevăr, care este logic, și să construim totul pe temelia lui. Și anume, *dacă există Dumnezeu, totul e posibil* și e posibilă și minunea. A fost posibilă o astfel de minune.

E drept că unii vor să continue în mod artificial tradiția Cincizecimii, și pretind a vorbi în adunările lor „în limbi”. E de fapt o bolboroseală fără nici o noimă, de care nu are nevoie nimeni. Toată Scriptura și Tradiția e acum la îndemâna oricui și acestea conțin totul. Nu se mai simte nevoia altor mesaje. Și Sfânta Scriptură e azi tradusă în toate limbile.

De altfel, cei care practică așa-zisa „vorbitură în limbi” sunt în teorie împotriva Sfintei Tradiții și acceptă numai Sfânta Scriptură. Și atunci ce află din „vorbitura în limbi”? O altă Tradiție? Sau o altă Scriptură?

Confirmarea darurilor Cincizecimii îndată după eveniment a constatat-o și Sfântul Pavel (I Corinteni 12, 10; 14, 2, 45), referindu-se probabil la Apostolii cu care era contemporan, dar îndată după aceea, referindu-se la alții, pune, mai presus de acest dar al vorbirii în limbi, dragostea (I Corinteni 13, 1). Ba mai mult, constatând o înmulțire artificială a *vorbiturilor în limbi*, începe – mai întâi cu oarecare ezitări (I Corinteni 14, 5-6) și apoi mai de-a dreptul – să-i condamne, arătându-le că se află într-o situație ciudată, în care nu folosesc nimănui, ci scot doar sunete din care nu rezultă nici o melodie (I Corinteni 14, 7), deci nu au nici o coerență, sunt „nedeslușite”. deci sunt „vorbe în vânt” (I Corinteni 14, 9).

E clar că începuse o practică prin care vorbitura în limbi de la Cincizecime era maimuțărită. Că nu era ceva autentic, se vede din aceea că nimeni nu înțelegea nimic din vorbitura unora ca acestora. O spune de-a dreptul chiar Sfântul Pavel, constatând, poate chiar cu ironie, că ei *vorbesc doar lui Dumnezeu, nu oamenilor* (I Corinteni 14, 2). Dar are nevoie Dumnezeu de așa ceva? Să fim serioși! Iată însă că, reproșându-li-se că vorbesc anapoda, bolborosind, au apărut „tâlcuitorii” (I Corinteni 14, 5, 13, 26), fără ca „vorbitorii” să mai fie capabili de tâlcuire. Sfântul Pavel mai încearcă o ușoară concesie, îndemnându-i să se roage să li se dea și „darul tâlcuirii”

(v. 13), ca să se justifice cumva în fața lumii. Ba spune că a încercat și el o astfel de rugăciune „în limbi”, dar „mintea sa a rămas fără roade” (v. 14), deci n-a priceput nimic.

Sfântul Pavel mărturisește că și el avea darul vorbirii în limbi „mai mult decât toți”, și e de presupus că făcea această declarație pedagogic, ca să ai-bă dreptul să-i judece pe cei care probabil abuzau de „glosolalie”, și deveneau incomozi pentru demnitatea noii religii. Aceasta se înțelege din textul care urmează. Iată cele spuse mai întâi: *Deși vorbesc și eu în limbi, în biserică voiesc să spun mai bine cinci vorbe pricepute, ca să se folosească și alții, decât să rostesc un potop de vorbe în limbi* (I Corinteni 14, 19).

E limpede acum. „Limba” glosolaliilor din Corint era o limbă inexistentă. Tâlcuitorii erau de necontrolat, oricine ar fi fost ei. Inspirația acestei limbi era totalmente îndoielnică, falsă. Nu era vorba de *darul* dat Apostolilor la Cincizecime. Ei au vorbit atunci limbi existente, cunoscute, înțelese. Nu aveau nevoie de „tâlcuitori”. Darul lor a fost unic. Pe glosolalii din Corint, Sfântul Pavel îi ia cu binișorul, în aparență aprobându-i, „făcându-se tuturor toate”, dar ușurel deschizându-le ochii că se rătăcesc. Până la urmă le-a spus-o de-a dreptul: *Fraților, nu fiți copii cu mintea* (14, 20). *cei credincioși n-au nevoie de așa ceva* (v. 21).

El își dădea seama că Biserica risca să nu fie luată în serios și să se compromită iremediabil, așa că, la urmă de tot, după ce i-a pregătit, le-a spus-o și pe aceasta: *De s-ar aduna la un loc toată Biserica și ar grăi toți în limbi, și de ar intra între voi niște neînvățați sau niște necredincioși, n-ar zice, oare, că sunteți nebuni?* (14, 23). Și tot cu acest prilej le-a spus cuvântul rămas memorabil: *Dumnezeu nu este Dumnezeul neorânduiei* (14, 33), adică al incoerenței.

Unii au pretins că vorbirea în limbi e un fel de prorocie. Nici la Apostoli n-a fost așa, nici Sfântul Pavel nu le confundă. Darul prorociei e un dar aparte, în limbă cunoscută și cu conținut coerent (14, 24). Iată însă că și acesta a dispărut din Biserică în felul în care exista la început, rămânând un privilegiu al Bisericii primare, în vremea noastră avându-l doar unii sfinți, și foarte rar.

Textul Sfântului Pavel cu privire la „vorbirea pe înțeles” în Biserică a preocupat pe clericii români de la Coresi încoace, cei mai mulți dintre traducătorii textelor slavonești referindu-se la acest verset paulin. Și doar slavona era o limbă articulată, dar nefiind cunoscută strămoșilor noștri, au asemănat-o cu limbile incoerente la care se referea Sfântul Pavel. Iată cum Sfânta Scriptură trebuie socotită ca unul din importantele motivări ale reîntoarcerii românilor la limba lor, când erau gata să fie înăbușiți în slavonie.

După toate acestea vom înțelege mai bine de ce Sfânta Scriptură ni-L prezintă pe Duhul Sfânt ca „Duh al Adevărului”.

Duhul Sfânt lucrează în viața noastră a tuturor. Îl primim la Botez și, cu puterea Lui, suntem pecetluiți prin Taina Mirungerii, prin care căpătăm darurile Sale. El este Acela care ne ajută să deosebim binele de rău. Sfinții Părinți, marii asceți, pun mare preț pe Duhul Sfânt, Care ne dă *darul deosebirii gândurilor și a duhurilor și darul dreptei socoteli* ceea ce, printr-un cuvânt modern, numim *discernământul*.

Să fim dar atenți să nu stingem Duhul pe Care Îl avem în noi, pe Care L-am primit la Botez și pe Care ni-L reînnoim prin participarea la toate slujbele Bisericii. Unii înțeleg și acum mai greu învățăturile chiar când sunt predate în limba lor. E desigur un alt aspect al problemei. Se mai poate. E și unul din motivele pentru care cel care vă vorbește folosește adesea parabolele, istorioarele, pentru a-și face cuvântul mai ușor înțeles. Dar e limpede că chiar și citirile sau predicile care par a nu fi înțelese lasă totuși urme în cei care le ascultă, mai ales când vorbitorii fac efortul de a fi înțeleși, de a fi cât se poate de clari și convingători. Iată în această privință un exemplu, o pildă.

Un bătrân călugăr, care își petrecea viața mai mult în rugăciune și meditație, s-a plâns într-o zi starețului că lui nu-i rămâne nimic în cap din toate predicile și citirile din biserică, sau de la trapeză, sau din alte ocazii, și că ar cere să fie scutit de acestea. Poate că era greu de cap, poate că nu-i intrau în minte pentru că mintea îi era permanent ocupată cu rugăciunea, dar el a dat vina pe neputința lui intelectuală. Starețul a socotit că gândul și cererea lui sunt o călcare de rânduială și i-a dat un canon:

– Să iei Prea Cuvioșia Ta unul din aceste două coșuri de nuiele, să cari trei zile apă de la izvor și să uzi răsadul de varză din grădina mănăstirii. Sper că Dumnezeu te va lumina la sfârșitul celor trei zile și vei înțelege că citirile și predicile nu sunt fără folos.

Erau alături două coșuri, ambele murdare, pline de noroi. Se cărase cu ele bălegar. Și-apoi cum să cari apă cu un coș de nuiele? Dar ascultarea din viața călugărească își are curiozitățile ei, însă, după cum vom vedea, și sensurile ei pline de înțelepciune.

Bătrânul se mâhni în sufletul său, dar își făcu ascultător semnul crucii și, luând unul din coșuri, porni să îndeplinească porunca și canonul.

– Ce-ai căutat, ai găsit! își zise el, muștrându-se pe sine. Iată că ai ajuns la bătrânețe să cari apă cu ciurul!

Trei zile cără apă, făcând drumul de la izvor până la răsadniță, bineînțeles ajungând de fiecare dată cu coșul gol. Nici măcar cu o picătură

de apă nu ajungea la grădină. Dacă nu s-ar fi întâmplat să plouă, s-ar fi uscat și răsadurile de tot.

A treia zi, seara, așeză coșul lângă celălalt și se duse la stareț, după cuviință, să-și ceară iertare. Starețul i-a ieșit înainte și s-au îndreptat amândoi spre locul unde erau cele două coșuri.

– Oare de ce ți-am dat canonul, părinte? Aha, întrebai ce rost au citirile și predicile, că tot nu-ți rămâne nimic în cap, și cereai să te scutesc de ele. Așa este? Am auzit că, făcându-ți canonul pe care ți l-am dat, mă tot bodogăneai: stareț sucit, om fără minte, să mă pună să car apă cu un coș de nuiele, și câte nu mai ziceai! Te-au auzit frații. Dar nu m-am supărat. Eu, de fapt, nu te-am pedepsit, ci am vrut să te fac să înțelegi că nu aveai dreptate cu citirile și cu ținerea de minte. Am vrut să te folosesc chiar cu riscul de a compromite răsadurile. Ei, acum ai înțeles că totuși citirile și predicile își au și ele rostul lor, chiar când ți se pare că nu le înțelegi și mai ales că nu-ți rămân în cap? Nu-ți vor fi rămânând în întregime, dar ceva tot rămâne! Așa cred eu.

– Cum era să înțeleg? ripostă bătrânul încă și mai mâniat. Am înțeles că trebuie să fac ascultare. Asta-i de înțeles! Atât. Încolo n-am înțeles nimic. Am rămas tot la ce gândeam înainte.

– Nu, nu, nu-i vorba de asta. Ascultare știam că ai, și ai dovedit-o timp de trei zile. Eu am urmărit altceva. Aici sunt cele două coșuri, cum erau și acum trei zile când ți-am dat canonul. Oare nu vezi nici o deosebire între ele?

Bătrânul se uită atent la ele și deodată fața i se luminează:

– Unul e murdar iar celălalt e curat.

– Care e curat?

– Cel cu care am cărat apă.

– Vezi? Îi zise starețul. N-ai putut duce apă cu el, fiindcă coșul n-a ținut apa, și nici acum nu mai are apă în el. Dar cărând mereu apă cu el și petrecând-o prin pereții lui, atâta cât a ținut la început, coșul s-a curățit. Vezi ce frumos e? Așa se întâmplă și cu mintea ta. Ți se pare că nu reține, dar priticind mereu cuvintele, citirile și predicile, ele te curătesc fără să prinzi de veste și dau minții tale prilejuri de rugăciune, de pocăință, și multe subiecte de meditație!

Călugărul făcu metanie mare mare și se întoarse la chilie luminată. Când bătu clopotul de adunare pentru citirea psalmilor Utreniei, fu cel dintâi care intră în biserică.

V-ați întrebat vreodată ce înseamnă cădelnițarea în biserică? Sau ce înseamnă binecuvântarea de către episcop cu dichetul și tricherul? Toate

acestea înseamnă trimiterea Duhului Sfânt spre fiecare dintre credincioșii prezenți. Și când toți ne facem cruce, nu facem altceva decât mărturisim că ne însușim pe Duhul Sfânt și darurile Lui.

Duhul Sfânt este Cel pe Care preotul îl invocă la sfințirea apei, sau la sfințirea unei biserici: „Trimite-ne nouă pe Duhul Tău cel Sfânt, ca să sfințească apa aceasta” sau „biserica aceasta”. sau la sfințirea Darurilor: „Cela ce în ceasul al treilea ai trimis Apostolilor Tăi pe Duhul Tău cel Sfânt, trimite-ni-L și nouă, ca să sfințească Darurile acestea”. „Ceasul al treilea” este ceasul Pogorării Duhului Sfânt la Cincizecime, într-o zi ca aceasta, pe care o sărbătorim astăzi! Duhul Sfânt este Cel pe Care episcopii îl invocă atunci când hirotoneasc un alt episcop, sau atunci când hirotoneasc un diacon sau un preot. Duhul Sfânt, prezent în lume, sfințește viața noastră.

Pe acest Duh Sfânt, Sfântul Pavel ne îndeamnă să nu-L lăsăm să se stingă în noi (II Timotei 1, 6). Și tot Sfântul Pavel, în Epistola către Galateni, ne spune cât de multe și cât de importante sunt roadele Duhului în viața noastră: *iubirea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, milostenia, credința, blândețea, înfrânarea poftelor* (Galateni 5, 22). Duhul Sfânt este Cel care ne dă liniște, Care ne dă pacea sufletului, pacea gândurilor, pacea lumii, este Cel care ne dă capacitatea de a avea dragoste unii față de alții, față de familiile noastre, față de prietenii noștri, față de semenii noștri. El ne îndeamnă la toată facerea de bine. Într-un cuvânt, ne orientează viața spre ceea ce este bun și plăcut atât lui Dumnezeu, cât și oamenilor.

Duhul lui Dumnezeu este prezent în noi și atunci când nu-L simțim. Istoria vieții duhovnicești ne povestește că, în secolul trecut, Sfântul Serafim, din localitatea Sarov, a avut o discuție despre Sfântul Duh cu un intelectual oarecare, pe nume Motovilov. Acesta a și scris întâmplarea și a publicat-o. Îl întreba pe Sfântul Serafim: Cum trebuie să-L înțeleg pe Sfântul Duh? Cum trebuie să înțelegem prezența Lui în noi? Sfântul i-a răspuns: Prezența Sfântului Duh este, dar e nevăzută, e invizibilă. Atunci când avem credință puternică, putem să-L facem și vizibil. Câte minuni nu se întâmplă în viața fiecăruia, știute de fiecare! Dar ca să te convingi de cele ce-ți spun, iată eu simt acum în mine pe Sfântul Duh. Privește-mă! Și omul și-a acoperit dintr-odată ochii, pentru că, din pricina unei lumini orbitoare, nu l-a mai putut privi pe sfânt. Sfântul, cunoscându-i starea, i-a spus: Acum liniștește-te. Uită-te, că nu ți se mai întâmplă nimic. Pune mâna pe mâna mea. Și a încercat să pună mâna, dar n-a putut, fiindcă mâna Sfântului ardea. Iată, am făcut aceasta pentru tine, i-a zis, ca să-ți arăt ce înseamnă Duhul Sfânt și prezența Lui!

Istoria aceasta a scris-o Motovilov. Eu v-am povestit-o cu cuvintele mele. E celebră în istoria spiritualității ortodoxe și cartea e tradusă în mai multe limbi.

În această zi, în care Sfânta noastră Biserică Îl amintește în chip special pe Sfântul Duh, cea de a treia Persoană a Sfintei Treimi, să ne închinăm Lui, așa cum spunem în *Simbolul credinței*, ca „Domnului de-viață-făcătorul [...], Cel împreună închinat cu Tatăl și cu Fiul, Care a grăit prin proroci”.

ÎNTÂLNIRE LA NIVEL ÎNALT¹

Schimbarea la Față face parte dintre sărbătorile noastre mari, închinăte Mântuitorului Iisus Hristos. Descrierea pe care ne-au lăsat-o trei dintre Evangheliști pare foarte simplă, dar nu e tot atât de simplu să i se găsească tâlcul, înțelesul cel adevărat. Meditând la tâlcul ei, m-am dus la mai multe volume scrise de predicatori mai vechi și mai noi, să văd cum au tratat evenimentul și ce anume au scos în relief din valoarea lui. Trebuie să spun că am găsit cam același lucru reținut de către toți, și anume aplicarea *Schimbării la Față* în viața creștinilor: invitația și la schimbarea noastră interioară, la schimbarea sufletelor noastre! Să devenim, din oameni vechi, oameni noi, din oameni răi, oameni buni, să ne transformăm interior, așa cum și Mântuitorul s-a schimbat la față pe muntele Taborului.

Interpretarea, sau, mai degrabă, partea aplicativă este clasică și adevărată, și am putea rămâne și noi la ea.

Mulți dintre predicatori preferă cu prilejul unei zile ca aceasta să vorbească despre rugăciune, întrucât Mântuitorul s-ar fi urcat pe munte ca să se roage (Luca 9, 28). Se face apoi ușor legătura, trecându-se direct la mijloacele prin care se poate dobândi schimbarea noastră interioară: prin rugăciune, ceea ce este din nou și bine și adevărat.

Ain căutat însă, meditând pentru mine la sensul și la tâlcuirea evenimentului de pe Tabor, să intru mai adânc în taina lui, și să încerc să descopăr măcar câteva aspecte noi care să apropie și mai mult sărbătoarea de înțelegerea noastră. Căci e bine s-o spunem de la început: întreaga înțelegere nu e cu puțință. Ne aflăm în fața unui fapt dumnezeiesc, a unui miracol, în fața a ceva ce nu se întâmplă cu oricine în felul în care s-a întâmplat cu Iisus. Dar aceasta nu înseamnă că nu putem pătrunde în miracol și în sensurile lui, în măsura în care s-a petrecut și pentru noi, și în măsura în care ne este de folos. Ba avem chiar datoria să încercăm să pătrundem taina.

¹ Cuvânt la Praznicul Schimbării la Față a Domnului, rostit în Catedrala mitropolitană din Sibiu, în anul 1986.

Să începem cu lucrurile esențiale, care ni se spun de către Evangheliști: a fost vorba de o schimbare, și anume de o schimbare la față, de o schimbare a chipului. E bine să remarcăm: nu e vorba de o schimbare în general, ci de o schimbare la față. Oare de ce? Fiindcă fața exprimă omul. Știți expresia românească despre omul pe care îl prinzi că te-a înșelat sau căruia i-ai descoperit o mișelie. Se zice că „face fețe-fețe”, adică își schimbă fața, potrivit cu ceea ce se întâmplă în sufletul său. L-ai prins încercând să ascundă adevărul. Sau tot o vorbă românească zice: „Pe cutare după chip îl cunoști, că e așa și așa”. Sau zice: „Îl vezi, când vorbește cu tine se uită în altă parte”. Își ascunde ochii și fața. Simte că cele dinăuntru se arată pe fața lui, chiar împotriva voii lui. Dimpotrivă, despre un om deschis, despre un om care nu are ce ascunde, despre un om sincer, se spune: „L-ai văzut? Țăsta, ce are să-ți spună, îți spune în față”. Fața lui nu-și schimbă culorile și chipul îl arată ca pe un om fără ascunzișuri.

Există și o expresie poate cam vulgară în limba română, obișnuită în vorbirea din mahalale, de odinioară, în ceea ce putea fi un fel de „slang” românesc, vorbire simplificată de periferie. Expresia are formă peiorativă, descriind o categorie de oameni schimbați în rău, decăzuți: „Măi față!” Ca și cum decăderea se arată toată pe față, pe chip. Fața este oglinda sufletului. O schimbare la față este o schimbare a sufletului.

Dar dacă e așa, ni se impune întrebarea: De ce a fost nevoie ca Mântuitorul să Se schimbe la față? Avea El nevoie de o schimbare la față? Se schimbase ceva în sufletul Său? El, Care a zis: „Cine mă va vădi pe Mine de păcat?”, ce avea în inimă avea și pe față întotdeauna. Nu era cazul la Mântuitorul de schimbare în sensul celei de care vorbim noi. Trebuie să căutăm alt sens Schimbării Sale la Față. Schimbarea feței la propriu se potrivește oamenilor, dar expresia ca atare nu e totuși fără legătură cu fața și cu sufletul chiar la Mântuitorul, numai că la Dânsul are alt sens. Există în Tradiția creștină Sfinți Părinți dintre cei mari, de pildă Irineu, care spun că Mântuitorul își schimba fața de la o întâlnire la alta, în funcție de cel cu care se întâlnea. Unii, care îl iubeau foarte mult, se apropiau de Dânsul dintr-odată. Alții, vedem din textele Noului Testament, erau înfricoșați când Îl întâlneau, ajungând să zică: „Doamne, du-Te de la mine, că sunt un om păcătos”. Sau: „L-au rugat să plece din ținutul lor”. Copiii, dimpotrivă, se îmbulzeau să fie cât mai aproape de El.

Aceste diferențe între unii și alții în a se apropia de El i-au făcut pe unii Sfinți Părinți să presupună că Iisus se schimba la față în funcție de cel cu care stătea de vorbă, apropiindu-l sau provocându-i teamă, poate și pentru că citea în sufletul respectivului sentimentele cu care venea. Să ne aducem

aminte de Zahcu, acela care s-a urcat în copac ca să-L vadă. Nu avea altă pretenție și altă dorință decât să-L vadă, *să-l vadă fața*, gândindu-se probabil în inima lui că numai văzându-l fața va avea ceva de învățat din fața Lui. Mântuitorul a și remarcat acest lucru, l-a chemat să se coboare din pom, și știți ce s-a întâmplat după aceea: l-a transformat în așa fel, încât a dat înapoi tot ceea ce luase pe nedrept. Și totul ca urmare a întâlnirii fețelor.

Tradiția creștină spune că Mântuitorul avea o față plăcută, frumoasă. Avea trăsături ferme și echilibrate. Dar exegeții vor fi în drept să se întrebe: Atunci cum stăm cu citatul din Isaia care spunea: *Nu avea nici chip, nici frumusețe, să ne uităm la El, și nici o înfățișare ca să ne fie drag... unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă* (Isaia 53, 2-3)? Nu ne contrazice acest text profetic?

Acest chip descris de Isaia se referea la Mântuitorul din momentele lui de suferință, din momentul Patimilor, din momentul confruntării cu cei care Îl acuzau, și cu romanii care L-au schingiuit și desfigurat și care până la urmă L-au și condamnat la răstignire. Despre acest chip vorbește profetic Isaia. Acest chip nu putea fi altfel. Acesta s-a și imprimat pe năframa Sfintei Veronica. Un alt chip al Mântuitorului, tot din momentele acestea, ar fi acela de pe giulgiu. Giulgiul de la Torino, analizat cu mijloace moderne, a scos în evidență și dimensiunile corpului Celui ce fusese înfășurat în el, și un chip al durerii, al suferinței, al morții.

Tradiția spune că unul din ucenicii Mântuitorului, Luca, la rugămintea celorlalți Apostoli, ar fi încercat să-l facă lui Iisus un portret. A schițat chipul în cărbune. Când s-a dus a doua zi, l-a găsit colorat. De aceea icoana se numește icoana nefăcută de mână.

Dar să ne întoarcem la întrebarea: De ce a fost totuși nevoie de o schimbare la față a Mântuitorului? Ca să înțelegem trebuie să plasăm momentul în viața Mântuitorului. Cu câteva zile înainte avusese loc o convorbire foarte importantă între Iisus și Apostoli. Mântuitorul i-a întrebat: „Cine zic oamenii că sunt Eu? Dar voi, cine ziceți că sunt?” Petru a fost acela care l-a făcut mărturisirea: „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu”. Ceilalți l-au răspuns: „Unii zic că ești Ilie, alții zic că ești Ieremia sau unul din proroci”. Așadar, mai era încă destulă incertitudine. Apostolii, e adevărat, prin Petru și-au spus certitudinea lor.

Aș propune să reținem deocamdată ca prim element discuția avută cu Apostolii și mărturisirea lor. Al doilea element pe care l-aș propune atenției noastre ar fi momentul când, aflându-se Iisus cu ucenicii pe Marea Tiberiadei, au constatat că au uitat să cumpere pâine. I-au spus Mântuitorului.

Mântuitorul le-a dat un răspuns la care ei în mod sigur nu se așteptau: *Că-utați și vă feriți de aluatul fariseilor și al saducheilor* (Matei 16, 6).

Răspunsul lui Iisus se potrivea și nu se potrivea. Ei au putut să înțeleagă că le-a zis: „Să nu cumpărați pâine din brutăriile fariseilor și saducheilor”. Mântuitorul și-a dat imediat seama că ei n-au înțeles sensul adevărat al cuvântului Său. Ei mai aveau încă o gândire nicodimică, adică se opreau la înțelesul direct, literal, exact ca la întâlnirea lui Iisus cu Nicodim, când i-a spus: „Dacă nu se va naște cineva din nou, nu va putea să vadă Împărăția lui Dumnezeu” și Nicodim a întrebat: *Cum poate un om să se nască, bătrân fiind? Poate, oare, să intre el a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască din nou?* (Ioan 3, 3-4).

Apostolii au gândit tot după criteriile logicii nicodimice. „Ne zice despre aluatul fariseilor și al saducheilor fiindcă nu am cumpărat pâine”. Mântuitorul, citindu-le gândurile, le-a zis: Nu, n-ați înțeles. Nu asta am vrut Eu să vă spun. *Ce cugetați în voi înșivă, puțin credincioșilor, că n-ați luat pâine? Tot nu pricepeți oare, nici vă aduceți aminte de cele cinci pâini la cele cinci mii de oameni și câte coșuri de fărâmituri ați luat? Nici de cele șapte pâini la cele patru mii de oameni și câte fărâmituri ați luat?* (Matei 16, 8-10).

Abia atunci au înțeles că le-a zis să nu se ia după învățătura fariseilor și a saducheilor. Până atunci se opriseră doar la sensul direct al cuvintelor, nu la sensul metaforic, schimbat.

Al treilea lucru pe care aș vrea să-l reținem din convorbirea lui Iisus cu Apostolii, când i-a întrebat cine cred ei că este El, este faptul că le-a prezis Patimile. Le-a spus: Prieteni, Fiul Omului *va trebui să pătimească multe de la bătrâni, de la căpeteniile preoților și de la cărturari și să fie omorât și a treia zi să învie* (Matei 16, 21). Dacă despre Patimi și despre moarte au crezut și Petru chiar L-a sfătuit „să nu i se întâmple Lui una ca aceasta”, pentru care a fost aspru admonestat, că va învia n-au prea înțeles. N-au dat atenție acestui „amănunt”. Nu era pe înțelesul lor. Nu era în mentalitatea vremii. De aceea *Învierea i-a găsit cu totul nepregătiți*.

Acum, dacă am reținut cele trei amănunte din convorbirea avută de Mântuitorul cu ucenicii Săi, trebuie să știți că imediat după aceea Sfântul Matei Evanghelistul urmează cu această relatare:

Și după șase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, deoparte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este nouă să fim aici: dacă

voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrît pe ei, și iată un glas din nor zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L! Și auzind ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus a venit la ei și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți! Și ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit zicând: Nimănui să nu spuneți ce ați văzut, până când Fiul Omului se va scula din morți (Matei 17, 1-9).

Mântuitorul va fi meditat la convorbirea avută cu Apostolii și s-a gândit să le dea El Însuși un răspuns cu privire la „cine este El”. S-a gândit să-i pregătească. Urma marele eveniment al confruntării Lui cu judecata și condamnarea la moarte. Și trebuia să-i mai învețe ceva. Că Cel care va învia va învia cu un corp transfigurat. Trebuia să-i obișnuiască și cu aceasta.

Iată de ce aş crede că primul lucru pe care l-a avut Mântuitorul în vedere la *Schimbarea la Față*, prin transfigurarea de pe Muntele Taborului, a fost să-i obișnuiască de pe acum cu chipul Său transfigurat de după Înviere. Să-i facă să depășească logica nicodimică, să-i facă apti pentru o gândire capabilă să transfigureze, să înțeleagă mai mult și dincolo de sensul direct, imediat, mai mult și dincolo de ceea ce se vede și, chiar mai mult și decât atâta: să-i facă apti pentru asimilarea tainelor de dincolo de carne, ale transcendenței. Să le obișnuiască ochii cu El ca Dumnezeu în slava Sa.

De altfel, să ne aducem aminte că mironosițele care s-au dus de dimineață la mormânt nu L-au recunoscut. L-au luat drept un oarecare grădinar. Numai după ce L-au auzit vorbind, dintr-odată L-au și recunoscut și, uitându-se mai atente, atunci I-au recunoscut și chipul. Așadar, prin transfigurare Iisus le-a dat a înțelege Apostolilor că va urma o transfigurare după Înviere.

Dar a vrut desigur să-i mai învețe ceva prin *Schimbarea la Față* de pe muntele Taborului. A vrut să-i învețe un lucru esențial: că El, Iisus, omul care circulă printre ei, este și Dumnezeu. Este om, Mesia, dar și Altceineva, anume Acela pe Care cei trei Apostoli L-au văzut în lumina aceea deosebită transfigurat complet, inundat de lumină, înconjurat de îngeri și flancat de Moise și Ilie, profeții cu cea mai mare trecere din Vechiul Testament, care apăreau ca martori lângă El, despre dumnezeirea Lui, El fiind mai mare ca ei.

Schimbarea la Față aceasta a fost: situarea lui Iisus într-o lumină imaterială, în lumina dumnezeirii. Le-a anticipat Învierea. A vrut să le facă dovada faptului că El este Unul din Treime, că este și Altul și Altceineva de-

cât omul care a umblat cu ei pe drumurile Țării Sfinte. Tradiții din primele veacuri relatează că, încă plimbându-se cu ei pe drumurile Țării Sfinte, unii observau uimiți că uneori îi vedeau urmele în nisip, alteori nu i le vedeau, pe când mergea El pe drumurile pline de praf.

Din astfel de tradiții și-au tras docheții – o sectă primară – unele din argumentele lor despre faptul că Mântuitorul n-ar fi avut corp omenesc, ci doar un corp aparent, numai spiritual, nu material. Dar ai n-au ținut seama de faptul că, după aceeași tradiție, uneori urmele se vedeau! Și tot așa se explică și faptul că uneori avea greutate, alteori nu avea. Putea, de pildă, să umble pe valurile mării ca pe uscat. La înălțare se va urca spre ceruri, ca și cum ar fi fost mai ușor decât aerul. La Schimbarea la Față a vrut să le arate mai ales această față a Lui, fața Lui dumnezeiască.

Copleșiți de fericirea care iradia din lumina feței Sale, la întâlnirea cu El *pe munte înalt* (Matei 17, 1), cu un Iisus nou, cu Moise și Ilie, Apostolii au dorit să iasă din timp și să se înveșnicească acolo, în compania celor trei. Petru a exclamat cu nestăpânită bucurie, dorind să oprească timpul în loc: „Doamne, bine e să fim aici!” Și cu generozitate, uitând de sine și de ceilalți doi Apostoli, I-a propus: „De voiești, să facem aici trei colibe: Ție una, lui Moise una și una lui Ilie”. Să-i adăpostască pe cei trei, ca să-și asigure bucuria continuă a contemplației celor de dincolo, în care L-au inclus acum și pe Iisus.

Abia glasul Tatălui i-a scos din uimire, parcă i-ar fi trezit, când le-a vestit din norul luminos care i-a umbrît: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care bine am voit; pe Acesta să-L ascultați”. Abia acum au căzut cu fețele la pământ și s-au spăimântat”. Și tot în clipa aceea vedenia s-a destrămat, căci, când și-au ridicat ochii, în fața lor nu mai era decât Iisus singur. Acela de dinainte, cu Care urcaseră Taborul.

Ceea ce a dorit să le arate le arătase și, fără alte comentarii decât obișnuita recomandare: „Nimănui să nu spuneți vedenia aceasta, până nu se scula Fiul Omului din morți”, a coborât din nou cu ei în lumea de jos.

Să observăm: toți trei au văzut vedenia, iar Iisus s-a știut văzut în lumină alături de Moise și Ilie. N-a fost o închipuire a unuia din ei, sau a celor trei. Spunându-le ce le-a spus, Iisus a vrut doar să le confirme că totul a fost adevărat. Să nu se îndoiască.

Să ne mai punem încă o întrebare și să-i căutăm împreună răspunsul, acum. De ce au apărut cu El Moise și Ilie? Fiindcă cei trei Apostoli așa L-au văzut în acea lumină, stând de vorbă cu Moise și cu Ilie. Oare de ce aceștia doi? De ce nu alții? Cine era Moise? Moise era marele profet, și este până astăzi marele profet al evreilor. Acela care i-a scos din robia egip-

teană și care, conducându-i 40 de ani prin peninsula Sinai, i-a adus până în pragul Țării Sfinte, pe care le-a dat-o în primire. Prin el s-a făcut Legământul vechi cu Dumnezeu (Ieșire 20, Deuteronomul 5, Numeri 15, 41): *Voi veți fi poporul meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru. Voi sunteți poporul meu ales, căruia voi purta de grijă.* Ilie, pe de altă parte, cine era? Ilie era acela care se bătușe pentru Dumnezeu cu prorocii mincinoși, deci cu adepții păgânismului, care îi făcuseră lui Baal statui și care spuneau că acela era dumnezeul lor. Ilie i-a supus la proba focului. Au făcut un rug, l-au udat cu apă și le-a spus: *Acum să ne rugăm. Pe jertfa căruia va cădea foc din cer, al aceluia va fi Dumnezeul cel adevărat. Și focul din cer a căzut pe rugul lui Ilie,* dovedind că Dumnezeul căruia se închina Ilie era Dumnezeul cel adevărat, și nu idolii păgânești (III Regi, 18-19).

Apariția deci a lui Moise și a lui Ilie în jurul Mântuitorului a fost ca un fel de avertisment teologic că Cel care era între Moise și Ilie era mai mare decât aceștia. Mai ales decât Moise, pentru că acesta era considerat cel mai mare. Religia veche se numea *mozaică* de la Moses, Moise. Numai Dumnezeu era mai mare decât Moise. Iisus i-a adus deci pe Apostolii care au asistat la *Schimbarea la Față* de pe Tabor pe terenul cunoștințelor și al capacității lor de înțelegere, ca unii ce știau ce însemna Moise.

Cât despre Ilie, acesta a apărut pentru că era așteptat. Apariția lui trebuia, după tradiție, să premerge apariția lui Mesia pe pământ. De aceea unii îl considerau pe Iisus drept Ilie (Matei 16, 41; Marcu 6, 15; 8, 28; Luca 9, 19), alții drept Ioan Botezătorul. Chiar Iisus l-a prezentat alegoric pe Ioan Botezătorul drept Ilie, într-o anumită împrejurare (Matei 11, 14). Arătându-se acum Ilie, la *Schimbarea la Față*, se împlinea și prorocia lui Maleahi (3, 23), care spusese că acesta va veni înainte de a veni ziua Domnului.

Odată cu venirea Mântuitorului se termină și cu idolii păgânești, și cu religiile păgâne, și cu Legământul pe care l-a făcut Moise cu Dumnezeu. Într-un fel deci se denunța Legământul cel vechi, pentru că urma să înceapă Legământul cel nou. Diferența dintre Legământul cel nou și cel vechi era aceasta: în Legământul vechi se spunea că *Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul Meu ales* (Ieșire 19, 5), pe când în cel nou Dumnezeu era al tuturor neamurilor. De aceea evreii din Vechiul Testament, în virtutea Legământului, cereau de la Dumnezeu lor ca ei să aibă dreptate în orice împrejurare, să-și învingă dușmanii fie că aveau dreptate, fie că nu, iar uneori se supărau atât de tare pe Dumnezeu că nu-i ajută să fie victorioși, încât Îi adresau reproșuri nestăpânite: *Ce faci, Doamne, ai adormit? Te ocupi de altceva? Oare ai uitat că ne-ai promis că noi suntem poporul Tău? De ce i-ai lăsat pe fenicieni să ne bată, sau pe amoniți, sau pe altci-*

neva? Doar ne-ai promis că vom ieși învingători totdeauna (v. spre exemplu Psalmi 12, 2; Plângeri 5, 20; Avacum 1, 2-3; Judecători 6, 13).

Când Moise și Ilie au dispărut din fața Apostolilor, era semnul că va dispărea și vechea putere a Legământului vechi, că vor dispărea și religiile vechi, și că va rămâne Iisus în lumină, cu Legământul Său cel nou, cu Legământul iubirii, cu Legea cea nouă.

Și nu întâmplător s-a aflat Mântuitorul, acolo sus, cu cei trei Apostoli: cu Petru, care va avea chemarea să evanghelizeze o parte a lumii, cu Iacob, care va fi primul apostol martir, și cu Ioan, care va interpreta teologic faptele și învățătura lui Iisus în Evanghelia Sa.

Iată cum se leagă aceste chipuri din Vechiul Testament cu Apostolii Noului Testament, și cum sărbătoarea *Schimbării la Față* capătă pentru noi un sens cu totul deosebit și important, prevestind Învierea și înlocuirea Legământului vechi cu cel nou, întemeierea unei noi religii.

Un singur cuvânt vreau să vă mai spun și cu aceasta voi încheia. Termenul grecesc pentru sărbătoarea zilei de astăzi este *Metamorfosis*. Tradus, cuvânt cu cuvânt, înseamnă „dincolo de forme”, dincolo de forme materiale. Mântuitorul S-a revelat pe Sine prin Schimbarea la Față ca fiind dincolo de formele materiale. A apărut într-o lumină extraordinară, dumnezeiască, imaterială. Totul era alb în jurul Său. S-a revelat ca duh, adeverind că *Duh este Dumnezeu* (Ioan 4, 24). S-a revelat ca duh, dându-ne și nouă tuturor, celor de acum ca și celor de peste veacuri, învățătura cunoștinței despre faptul că era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, trimis din Cer.

Schimbarea la Față are, între altele, și acest rost al descoperirii dumnezeirii Sale. Faptul că este așa ne-o dovedește asemănarea dintre cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu la Botezul Domnului și cuvintele pe care le-a rostit la *Schimbarea la Față*. La Botez a spus: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am voit”, iar acum cei trei Apostoli de pe Muntele Taborului au auzit cuvintele: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultați”. *Acesta este Fiul Meu, Acesta este Dumnezeu, Acesta este unul din Treime*, adeverea Tatăl, și le poruncea în același timp Apostolilor și, prin ei, nouă tuturor: *Pe Acesta să-L ascultați!*

EU SUNT CU VOI

CINE SE POATE URCA LA CER?¹

S fânta Evanghelie care s-a citit astăzi începe așa: „Nimeni nu s-a suit în cer decât numai Cel ce s-a pogorât din cer: Fiul Omului, Care este din cer”. Textul face parte dintr-o foarte importantă convorbire pe care a avut-o Iisus cu unul din învățații Legii iudaice din vremea lui, numit Nicodim. A avut cu el o convorbire de taină, căci Nicodim a venit la El noaptea, ca să nu-l vadă cineva. Dar ea a fost de taină și pentru că Iisus i-a dezvăluit o taină. I-a spus că *nimeni nu va putea ajunge în Împărăția cerurilor, de nu se va naște din nou* (Ioan 3, 5). Cam ca noi toți, cei de azi, Nicodim n-a prea înțeles despre ce vorbea Iisus. El a luat cuvântul literal și L-a și întrebat: „Cum poate un om să se nască, bătrân fiind? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască din nou?” Nicodim L-a întrebat, bineînțeles, cu logica lui imediată, cu logica lui omenească.

De multe ori în Evanghelii întâlnim astfel de răspunsuri, cu logică omenească, la unele sentințe ale Mântuitorului care au o altă logică și un alt înțeles. Un înțeles spiritual. Când s-a întâlnit cu Samarineanca, i-a spus: „De ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce ți-a zis «Dă-mi să beau» ai fi cerut tu de la Dânsul și ți-ar fi dat apă vie”. Și Samarineanca a răspuns, ca și Nicodim, tot cu logica imediată, omenească, pământească: *Doamne, fântâna este adâncă și nici ciutură nu ai; de unde dar ai apa cea vie?* (Ioan 4, 10-11).

Mântuitorul a vorbit despre o altfel de apă. Vorbea metaforic, prin analogie, prin asemănare. Vorbea despre apa cerească. Despre harul Duhului Sfânt.

Tot așa și în convorbirea cu Nicodim, vorbindu-i despre „nașterea din nou”, Îi vorbea despre o naștere spirituală, nu despre cea trupească, la care s-a gândit Nicodim. L-a lămurit însă că trebuie să înțeleagă „nașterea din nou” ca pe o naștere „din apă și din duh”, adică prin Botez. Prin Botez se capătă harul Duhului Sfânt. Prin Botez omul devine o ființă nouă, se încreștinează, intră în familia lui Dumnezeu, într-o stare duhovnicească, într-o dimensiune nouă. Nu mai este în afara Împărăției lui Dumnezeu.

¹ Cuvânt rostit în Catedrala din Sibiu, duminică, 8 septembrie 1985.

Prin Botez se iartă toate păcatele și în primul rând păcatul strămoșesc, acela care a dus la alungarea primilor oameni din rai. Prin Botez se reintră în rai. Până la Botez, cel nebotezat e încă sub puterea păcatului strămoșesc și sub blestem. De aceea și în poporul nostru există credința că până la Botez copilul e păgân. Trebuie neapărat să fie botezat. Numai după Botez intră și el în rânduiala credinței, și aduce pace familiei creștine.

Naștere din nou este și aceea care se obține prin spovedanie și iertarea păcatelor. Spovedania urmată de Sfânta Împărtășanie e o reînnoire a Botezului, în duh, urmarea fiind aceeași curățire, de data aceasta de păcatele făcute după Botez.

Despre o astfel de naștere din nou, spirituală, i-a vorbit așadar lui Nicodim, și când n-a înțeles nici după mai multe explicații, Mântuitorul a adăugat că această naștere trebuie să fie „de Sus”, spre deosebire de nașterile care se petrec aici, jos, pe pământ. „De Sus”, adică de la Dumnezeu.

Iar nașterea „de Sus”, de la Dumnezeu, *nu poate să vină decât prin Cel care vine de Sus*, de la Dumnezeu. De aceea sfârșește convorbirea cu Nicodim, spunându-i: *Nimeni nu se poate urca la cer, la Dumnezeu, decât Cel care S-a pogorât de la Dumnezeu, decât El, Iisus Hristos*. El este Cel prin care se poate realiza „nașterea din nou”.

Această „naștere din nou” se întemeiază, deci, pe *credința în Cel pogorât de Sus*, Care aduce cu El învățătura despre „cele de Sus”: *mărturisim ceea ce am văzut și spunem ceea ce știm* (Ioan 3, 11).

Iisus îi dezvăluia astfel lui Nicodim că are autoritate să nască oamenii din nou, să le dăruiască o viață nouă și să-i învețe altfel decât până atunci despre înțelesul vieții, despre rostul vieții oamenilor.

Și înainte de Iisus se încercase aflarea rostului oamenilor pe pământ. Se încercase și înainte de Iisus să se răspundă la întrebările: De unde venim? Cine suntem? Unde mergem? Cine a creat universul acesta extraordinar, cu mulțimea lui de sori și de stele, cu mulțimea lui de planete, cu pământul acesta minunat, rotund, care stă în spațiu nesprijinit pe nimic, care se învâрте în jurul lui și în jurul soarelui? Cine a creat întregul sistem solar care se învâрте în jurul altor sisteme solare, și niciodată, oricât de mari ar fi sistemele din spațiul infinit, nu greșesc? Totdeauna își urmează calca lor, deși nu sunt împinse de nici o mână, deși nu sunt rânduite de nici un împiegat în mișcare!

În legătură cu acestea s-au întrebat oamenii și înainte, s-au întrebat, evident, și despre rostul concret al vieții omenești, despre felul cum trebuie înțelese și despre felul cum trebuie trăită viața. Acest lucru, în afara Scrip-

turii Vechiului Testament, l-au făcut multe sisteme filosofice. egiptene, iraniene, extrem orientale, grecești și romane.

Ecclesiastul e o carte de filosofie. Cam pesimistă și dezorientată pentru un autor biblic. Solomon, dacă el este autorul, se dovedește a fi fost un gânditor îndrăzneț, liber de canoanele gândirii oficiale iudaice. Până la urmă ajunge desigur la încadrarea în ele, sub forma recomandării „fricii de Dumnezeu”, dar mulți comentatori cred că ultimele versete ar fi fost adăugate de altcineva, doritor să salveze cartea.

Și cartea *Iov* e o carte de filosofie și în aceeași categorie intră și *Proverbele*. *Reflexiunea*, spunea Aristotel, filosoful antic, e specifică oamenilor. Și tot el: „Trebuie să ne însușim cunoașterea primelor cauze, căci numai atunci putem spune că cineva cunoaște un lucru, dacă suntem încredințați că și-a însușit cunoașterea primei lui cauze” (*Metafizica*, I, 1, 980; I, 3, 983). Epicur, un alt filosof antic, vorbind tot despre cunoaștere, se lovea de limitele ei și constata „mirarea produsă de această cunoaștere, când nu poate găsi mai departe o soluție și nu poate înțelege cauzele supreme ale ordinii universale” (*Scrisoare către Herodot*, în Diogene Laertios, X, 35-83).

Cu privire la viața oamenilor, unii au spus că e guvernată de zei (Socrate, d.p.), alții de către destin (Hrysippos, în cartea *Definiții*: Zenon, în *Despre natură*), alții de către întâmplarea oarbă, prea puțini au lăsat un loc determinant liberului arbitru și voinței omenești. Sextus Empiricus și scepticii, în general, declarându-se neputincioși în dezlegarea tainelor vieții, recomandau pur și simplu „suspendarea oricărei judecăți” (*Schițe pyrrhoniene*, I, 10).

Îndată după Hristos vor apare stoicii, printre care vor străluci Seneca și Epictet, cu doctrine morale apropiate de creștinism, dar cu motivări filosofice insuficiente pentru doctrinele pe care le-au imaginat.

Nu avem acum timpul și nici nu e cazul să insistăm asupra acestor lucruri. Am vrut doar să deschidem o mică fereastră spre trecutul de dinainte de Hristos, în care oamenii au dorit să cunoască și au încercat să-și răspundă la marile întrebări. Răspunsurile pe care și le-au dat au fost însă foarte diferite, foarte împărțite, nici unul nefiind în stare să fie acel răspuns definitiv, care să convingă pe toată lumea.

S-a încercat să se dea filosofic și o definiție moralei. Morala reglementează raporturile dintre oameni și raporturile din societate. Fără morală, care impune norme de comportare, nu s-ar putea trăi în societate. S-a încercat să se definească o morală în afara religiei. Una dintre ele a fost cea formulată de Kant, morală imperativului categoric: *Este moral ceea ce e întotdeauna, de către toți și pretutindeni a fost recunoscut drept bun*. Așa-

dar: *întotdeauna*, în toată istoria, *pretutindeni*, în toată lumea, și de către *toți*. Acea faptă este morală, care corespunde acestor criterii.

Definiția este în aparență bună. Dar care fapte s-ar putea înscrie în ea? Ce a fost bun ieri, nu mai este azi. Pascal a zis odată: Ceea ce e bun dincoace de Pirinei, e rău dincolo de Pirinei. Un lucru pentru care ești laudat într-o țară, ești condamnat în alta. Ești criminal într-o țară și, pentru aceeași faptă, ești erou într-o alta. Pentru noi șarpele e o târâtoare periculoasă, e chiar simbolul vicleniei, simbolul celui care te mușcă viclean, fără să-l vezi. Există însă triburi, în unele țări din Africa, pentru care șarpele este considerat foarte cumsecade și a cărui carne se mănâncă.

Se spune că s-a dus odată un misionar la un astfel de trib și le-a citit un verset din Scriptură: *Oare dacă-ți va cere fiul tău pâine, îi vei da șarpe?* (Matei 7, 10). Cei din trib au spus: Sigur, îi vom da șarpe. *Are o carne foarte bună!* Desigur, în cazul acesta nu e vorba de o atitudine morală, dar exemplul e concludent pentru ceea ce am pus în discuție. Un lucru bun într-o parte, nu este bun în altă parte. Și atunci cum stăm cu criteriile?

Filosofii și sistemele lor au încercat să dea răspunsuri atât cât le-a permis mintea omenească. Unele răspunsuri sunt foarte interesante, sunt rezultatul unor eforturi de gândire adâncă, din cele mai vechi timpuri, până în vremea noastră. Dar ele sunt prea adesea diferite unele de altele și nu răspund nici măcar tuturor criteriilor imaginate de Kant. De aceea *singura morală care poate fi valabilă pentru toți cei credincioși, e aceea care e garantată de Dumnezeu*. Nici o morală fără un criteriu absolut nu poate obliga conștiința.

Un scriitor rus din secolul al XIX-lea, Dostoievski, a spus un lucru extraordinar: *Dacă nu există Dumnezeu, totul e permis*. Numai Dumnezeu creează răspunderea. Dacă nu există Dumnezeu, nu există răspundere. Dacă răul îți creează un avantaj, și nu există răspundere, de ce să nu faci răul? Dacă poți să-l faci, și nu te știe nimeni, și nu te prinde nimeni, și nu-ți cere nimeni socoteală, și îți servește, atunci răul e permis. Se va zice: dar avem conștiință. Sigur că avem. Dar dacă n-o supunem lui Dumnezeu, ea se dă repede de partea noastră, când imaginăm un rău din care avem de profitat. Conștiința singură e slabă și slăbește mereu prin experiența cedărilor în fața răului. Numai dacă există Dumnezeu nu *e totul permis*, fiindcă chiar dacă nu vei da socoteală în fața oamenilor, chiar dacă vei rămâne neprisins, nesesizat, vei da neapărat socoteală în fața lui Dumnezeu. Deci chiar dacă nu se face o reglementare morală aici pe pământ, pentru că ai reușit să scapi de ea, de reglementarea ultimă, cerească, de reglementarea în fața lui Dumnezeu nu vei scăpa niciodată. De aceea, fii atent! Așa ne spune

morala creștină. Ea s-a dovedit până acum singura eficientă și în teorie și în practică.

➤ Rău faci, rău găsești, zice românul. Un copil avea proasta pasiune de a descoperi cuiburi de păsări prin copaci și de a scoate ochii puilor. Mama lui i-a atras de mai multe ori atenția că așa ceva se plătește de către Dumnezeu, dar copilul și-a continuat reaua apucătură.

Într-o duminică s-a dus din nou în pădurea apropiată și a zărit în vârful unui stejar înalt un cuib care l-a atras imediat. A urcat și, luând unul din pui, i-a scos ochii și l-a aruncat jos. În clipa următoare sosiră păsărilor, părinții puilor, doi vulturi falnici. Se repeziră la copil și, cu ciocurile lor tari și ascuțite, îi scoaseră pe loc ochii.

Și-a adus aminte de cuvintele mamei lui, dar era prea târziu. A rămas orb pe viață.

Răspunsuri la marile întrebări a încercat și știința. A dat răspunsuri importante, luminând multe nedumeriri. Știm acum multe lucruri despre atomi, despre lumea care nu se vede. Știm chiar să facem din atomi un instrument distrugător, bomba atomică! Din păcate! Întoarcem cunoștințele împotriva noastră înșine! Știm deci foarte multe despre lucrurile mici, și știm foarte multe și despre lucrurile mari, despre planetele pe care nu le-am văzut niciodată, de dincolo de raza vederii noastre. Știm cât de mari sunt. Știm și cât cântăresc. Știm ce atmosferă au. Știm și ce mișcare de rotație au. Știm atâtea despre ele, deși n-am ajuns decât pe Lună. Dar știința nu ne-a putut spune că nu există Dumnezeu. Și nu ne-a dat nici ea, ca și filosofia o morală ca morala religioasă. Căci știința face analiza lucrurilor pe care le vede cu ochiul, cu aparate și prin deducție, descoperă legi, dar nu ne poate spune nimic despre Legiuitor. Cu alte cuvinte, ca și pe vremea celor vechi, nu ne poate spune încă nimic despre cauze. Oamenii de știință spun că s-a produs cândva, la un început despre care noi nu știm nimic, un fel de bang, o explozie, când materia s-a transformat în viață, când celula moartă s-a transformat în celulă vie. Dar cum s-a făcut aceasta, n-o poate spune nimeni. Momentul și cauza acestui moment scapă cunoștințelor noastre. La momentul acela n-a asistat nimeni, iar în laborator e puțin probabil că se va putea reproduce. Au dispărut condițiile de atunci, și nici nu le cunoaștem. Cu atât mai puțin se vor putea reproduce în natură, din aceleași motive.

De la filosofie și de la știință ne-au venit cunoștințe foarte multe, dar ne-au venit și ne vin de la ele și multe incertitudini. E un loc comun astăzi zicerea: cu cât știm mai multe, cu atât mai multe necunoscute ni se des-

chid în față. Cuceririle cunoașterii deschid în proporție geometrică spații de necunoaștere. Iată de ce putem zice, fără a greși, că motivele raționale pe care le are un credincios ca să creadă sunt cel puțin egale cu acelea pe care le are un necredincios ca să nu creadă! În plus însă, credinciosul, prin credința lui, își găsește echilibrul sufletesc în ceea ce crede, în răspunsurile prin credință.

Întregul capitol XI din Epistola către Evrei e o demonstrație a puterii răspunsurilor prin credință. Nu-l vom putea citi tot, pentru că e lung, dar iată începutul sintetizator: *Credința este încredințarea despre lucrurile nădăjduite și adevărarea celor nevăzute, și cei vechi printr-însa au fost încercați. Prin credință cunoaștem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că cele văzute și-au luat începutul din cele nevăzute* (Evrei 11, 1-2). Fiindcă chiar dacă nu capeți răspunsuri de amănunt, practic opțiunea pentru credință este pentru credincios mai importantă decât cea pentru necredință. Lucrul acesta l-a spus un filosof și matematician francez, Pascal, prin celebrul său *Pariu* despre care am vorbit aici altă dată.

Și acum, deși am făcut un ocol cam mare, să ne întoarcem la tema noastră. Spre a-l înarma pe credincios cu certitudini, Dumnezeu a socotit că e bine să-i dea omului *răspunsuri de Sus*. Răspunsuri incontestabile. Răspunsuri care să nu fie puse la îndoială. Răspunsuri care să aibă autoritatea autorului suprem: *Răspunsul lui Dumnezeu*. Aceste răspunsuri ni le-a trimis prin „Cel care a venit de Sus”, prin Acela care a venit din cer, prin Acela care știa lucrurile din cer. De aceea L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, tocmai pentru a ne spune cu autoritate, cu autoritatea de Dumnezeu, adevărul despre lucrurile pe care trebuie să le cunoaștem, și fără de care nu putem trăi.

A venit Dumnezeu Însuși pe pământ să ni le spună.

Cum a venit? Prin această întrebare vreau să trec la sărbătoarea de azi.

Prin convorbirea cu Nicodim ne-a învățat despre *nașterea din nou*. El Însuși S-a întrupat printr-o naștere nouă, suprafirească, pentru a ne putea vorbi despre suprafiresc și despre *posibilitatea lui*.

A venit întrupându-se din Maria Fecioara, precum s-a zis în Scripturi. Astăzi serbăm Nașterea Maicii Domnului. Iată o mare sărbătoare creștină dedicată unei Mame. Dedicată acelei Mame prin care Dumnezeu e găsit de cuviință să-L întrupeze pe Fiul Său. Cum să nu ai un respect deosebit față de această Mamă aleasă de Dumnezeu, ca prin ea să Se nască Fiul lui Dumnezeu pe pământ? Mulți contestă sărbătorile pe care noi ortodocșii le dedicăm Maicii Domnului. Dar oare nu este lucrul cel mai firesc din lume, cel mai potrivit bunului-simț să cinstești pe Mama, pe Acea prin care

Dumnezeu a găsit de cuviință să-L întrupeze pe Fiul Său? Oare nu cinstim noi pe mamele oamenilor mari? Nu cinstim noi pe mamele noastre? Sigur că da. Nu păstrăm noi în casele noastre fotografiile mamelor noastre? Și atunci de ce să ni se conteste dreptul de a avea în bisericile și în casele noastre imaginea Celei prin care Dumnezeu a găsit de cuviință să Se nască Fiul Său pe pământ? Acesta e un lucru elementar și un lucru de bun-simț.

Noi cinstim pe Maica Domnului tocmai pentru această vrednicie a ei, descoperită de Dumnezeu, și recunoscută de Dumnezeu.

A fost fiica unor bătrâni evlavioși, pe care noi îi pomenim la fiecare Liturghie, la fiecare sfârșit de slujbă. Poate mulți nu știți de ce pomenim două nume la sfârșit: „ale sfinților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana”. Să știți că aceștia doi sunt părinții Maicii Domnului.

Despre Maica Domnului s-a vorbit încă din Vechiul Testament. Profetul Isaia a spus la un moment dat un lucru de neînțeles pentru contemporanii lui, și anume: „Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu. Și vor chema numele lui Emanuel, adică cu noi este Dumnezeu”. Adică va fi Dumnezeu. Textul a tulburat mințile multor cititori ai Vechiului Testament, fiindcă era împotriva logicii, dar faptele l-au adevărit.

Se pune întrebarea: Oare nu se putea naște Fiul lui Dumnezeu altfel? Oare nu putea veni El pe pământ ca să ne aducă mărturie de la Dumnezeu altfel? Sigur că putea. În câte feluri? În zeci și sute de feluri. Putea, de pildă, să vină matur, să vină ca un bătrân frumos cu barbă albă, așa cum ni-L imaginăm noi pe Dumnezeu, în copilărie mai ales. Putea să vină așa? Sigur că putea veni. Putea veni pe norii cerului, în văzul tuturor. Dar o astfel de prezență ar fi fost zdrobitoare pentru oameni, pentru mințile omenești. Ar fi fost zdrobitoare, în sensul că ar fi anulat cu totul voința oamenilor și capacitatea lor de opțiune. Dumnezeu vrea ca noi să ne păstrăm capacitatea de opțiune. Să-L alegem, ori să nu-L alegem. Să fim ființe libere. Nu să fim ființe zdrobite de prezența Lui. De aceea, lasă la opțiunea noastră și credința și necredința. Putem merge la dreapta sau la stânga, înainte, oriunde, Dumnezeu lasă aceasta la opțiunea noastră.

Voi îndrăzni să spun aici un lucru care nu știu dacă s-a mai spus vreodată, dar sunt sigur că mă voi afla între limitele posibile ale speculației creștine. Chiar în cel mai credincios dintre credincioși persistă o umbră de îndoielă atâta vreme cât se întâlnește cu efectele, nu cu Cauza. Cu lucrurile lui Dumnezeu, evidente, dar nu cu Dumnezeu. Dar tocmai această umbră pune la încercare opțiunea noastră și lasă loc liberului arbitru. Dumnezeu le-a aranjat pe toate așa ca să rămână acest spațiu pentru libertate. Altfel am fi fost niște roțițe mecanice într-o mare mașinărie, și viața ar fi fost lipsită de

sens. Dumnezeu ne-a dăruit cu paradoxul evidențelor neconstrângătoare, ca să ne pună la încercare libertatea, și să ne facă viața frumoasă. Să lase câmp liber cercetării, dezvoltării, desăvârșirii. Să-l facă pe om să se simtă demn în libertatea de alegere. I-a oferit în același timp și *evidențele*, pentru cei care le văd și se mulțumesc cu ele (*Cerurile spun slava lui Dumnezeu...*), și principiile (din nimic, nimic; *omne vivum ex ovo* ș.a.), dar și posibilitatea de a le pune la îndoială, a le crede insuficiente, de a le crede neconcludente. I-a dat rațiunea, cu limite, dar i-a dat și o rațiune fără limite, ca aceea de care vorbeau Pascal sau Newton, lăsându-l să se frământa singur.

În frământarea aceasta e o mare frumusețe. În ea e tot miracolul sensului existenței umane, în care e loc și pentru credință, și pentru îndoială, și pentru creație, pentru toate. Din toate se alege credinciosul, care găsește de cuviință să opteze, prin rațiunea inimii unită cu rațiunea discursivă, pentru credința în Dumnezeu ca Autor, Proniator, Judecător, ca Cel care este totul în toate, și în Care stă soluția finală a existenței, a tot ce există. În El se revarsă toate frământările, toate necunoașterile, toate neliniștile, ca într-un recipient care clarifică, dă sens final. Acest sens e de fapt ceea ce caută și obține credinciosul.

De aceea a găsit Fiul acel fel de a veni în lume, care să ne lase libertatea de opțiune. A venit într-un fel care, după cum vedem, e în același timp și natural și supranatural. E și natural, pentru că a venit printr-o *Femeie*, e și supranatural, pentru că a venit printr-o *Fecioară*. Aceasta s-a făcut așa, pentru ca *Nașterea* să fie și pe înțelesul nostru. Să fie și eveniment natural, și taină. Și s-a mai făcut și pentru ca să se vadă că Dumnezeu, când vine ca om, Își însușește modul de a fi al ființei umane, cu întreaga sa evoluție, din copilărie până la maturitate. Numai în felul acesta Dumnezeu a socotit că poate să ne vorbească într-un limbaj, într-un fel care să fie pe înțeles pentru noi toți, cum de altfel se dovedește în istorie că, iată, de 2000 de ani încoace, am înțeles și înțelegem foarte bine acest mod de a fi prezent al lui Dumnezeu în mijlocul nostru.

Și atunci cum, în această situație, să nu lauzi, să nu binecuvântezi pe această Femeie prin care a găsit Dumnezeu de cuviință să întrupeze pe Fiul Său? *Binecuvântată ești tu între femei* (Luca 1, 28) s-a și spus din vremea aceea, încă înainte de Naștere. Cum dar ne contestă unii acest drept de a binecuvâнта într-un chip pe Maica Domnului? Sau a face rugăciuni către ea, și de a-i păstra imaginea în biserici sau acasă? Spun că ar fi închinare la om, la idoli, dar oare nu știm noi toți că ne rugăm la Maica Domnului ca la o ființă omenească, dar proslăvită? Ca la o mijlocire către Fiul său? Ca uneia care, fiind mamă, este mai aproape de Fiul ei?

Oare nu facem noi tot așa și în viața noastră de toate zilele? De câte ori nu intervenim prin mamele unora mai mari, ca să ne rezolvăm unele probleme? Așa este și aici. Oamenii, lumea, noi toți credem că Mântuitorul este mai aproape de o ființă omenească cum a fost Maica Sa, și credem că ea are cea mai mare trecere pe lângă El.

Ea nu e considerată de nimeni dintre noi ca fiind Dumnezeu. Dumnezeu este Unul în Treime. Noi nici nu facem rugăciuni la ea ca la Dumnezeu. Noi facem rugăminți de intermediere, de mijlocire și, de altfel, uitați-vă acolo: chipul ei este întotdeauna cu Iisus în brațe. Nu e singură. Și observați ceva? Chiar noi acum, când serbăm *Nașterea ei*, vorbim de fapt de *Nașterea Lui!*

Și așa facem la toate sărbătorile în cinstea Maicii Domnului. Multe sunt sărbătorile pe care Biserica creștină, și Biserica noastră Ortodoxă în special, le dedică Maicii Domnului. Serbăm Nașterea Maicii Domnului, Buna Vestire, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Adormirea Maicii Domnului, Acoperământul Maicii Domnului, ș.a. O cinstim în mod deosebit pe Maica Domnului, întotdeauna, ca fiind cea care a născut pe Fiul lui Dumnezeu, cea care s-a învrednicit de această extraordinară cinste.

Și totuși, cum am mai spus, există grupări creștine moderne, rătăcite de la dreapta credință care, când aud de Maica Domnului, întorc capul. Nici măcar nu vor să audă de ea. Nici nu vor să-i pronunțe numele, deși știut este că despre Maica Domnului s-a scris în Noul Testament, pe care ei îl venerază. A se vedea în special Luca 1, 26-56, apoi Matei 2, 13; 12, 46; Luca 2, 33; Ioan 2, 1; 19, 25, 27 și altele multe. S-a scris și în *Simbolul credinței* la Sinodul I Ecumenic, la care s-a adunat toată creștinătatea, în care se precizează că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, „din Maria Fecioara S-a făcut om”. Ea este cea în grija căreia a fost dată întreaga omenire, atunci când Mântuitorul se afla pe cruce, și când i-a spus Apostolului Ioan „Iată mama ta!” Apostolul Ioan în momentul acela ne reprezenta pe noi toți.

E bine, ori de câte ori sărbătorim un eveniment legat de Maica Domnului, să ne amintim *mesajul ei*.

Ce mesaj are ea pentru noi oamenii? Are ea să ne spună ceva special. În calitatea ei de Maică a Domnului? Ea nu este Dumnezeu, cum gândesc unii că am crede noi, ortodocșii, spunând această enormitate pentru a-și motiva faptul că nu o cinstesc.

Ea este mijlocitoare pentru noi la Dumnezeu.

Are ea, totuși, un mesaj special pentru noi creștinii?

Are, fără îndoială!

Să ne aducem aminte că la nunta din Cana Galileii, la un moment dat, au venit la ea nuntașii și i-au spus: *Ce să ne facem? Nu mai avem vin! Vor-*

bește tu cu Fiul tău. Se zice că ar avea puteri miraculoase. Poate face el ceva. Răspunsul ei a fost acesta: „Faceți tot ce vă va spune El!”

Acesta este mesajul! Acesta este cuvântul. Aceasta este învățătura pe care Maica Domnului, peste veacuri, ne-o adresează nouă tuturor: „Faceți tot ce vă va spune El!”, urmați adică povețele Lui, urmați învățăturile Lui. A știut Maica Domnului ce face și ce spune, atunci când ne-a lăsat acest mesaj scurt, substanțial: pentru că ea știa că tot ce spunea El era cuvânt de la Dumnezeu. Tot ce spunea El era adevăr. Tot ce spunea El era lămurire, învățătură, răspuns la marile întrebări pe care și le pun întotdeauna oamenii.

În legătură cu sărbătorile închinat ei, așadar, să ne aducem întotdeauna aminte de acest sfat al Maicii Domnului: *Faceți tot ce vă va spune El* (Ioan 2, 5).

Și Mântuitorul a gândit tot așa. Când cineva din mulțime i-a zis: „Ferice de pântecele care Te-a purtat”, El a răspuns: „Adevărat!” și apoi a continuat exact în sensul mesajului Maicii Domnului: *Ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc* (Luca 11, 27-28). Cu alte cuvinte, am putea spune că Iisus a zis: *Ea v-a sfătuit să faceți tot ce vă spun Eu. Ascultați-o! Căci de cuvântul lui Dumnezeu v-a spus să ascultați!*

Să ne întoarcem acum, încă o dată, la cuvântul cu care am început: *Nimeni nu poate vorbi despre Dumnezeu mai bine decât Cel care vine de la Dumnezeu.* Nimeni nu se urcă la cer, decât Cel care a coborât din cer. Când i-a răspuns fariseului Nicodim cu aceste cuvinte, Mântuitorul a făcut și o profeție. Spunând că nimeni nu se urcă la cer, decât Cel care s-a pogorât din cer, a făcut profeția Înălțării Sale. Dar a predat și o învățătură de taină. Cel născut din nou, din apă și din Duh, acela se poate urca la cer. Acest înțeles nu e dintre cele care ar putea fi neglijate. Căci se spune tot în Sfânta Scriptură: „Căutați mai întâi Împărăția cerurilor”.

Deci, la cer ajung și oamenii înduhovniciți, cei care s-au pogorât în felul lor, din cer, prin nașterea de-a doua.

Se sfârșim deci această sărbătoare, această împreună-rugare aici în biserică, cu cuvintele: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Amin.

FACEȚI TOT CE VĂ VA SPUNE EL¹

Iată, și în anul acesta, pe o vreme aproape nesperat de frumoasă, după zile de ploi, ne-a ajutat Dumnezeu să ne întâlnim din nou în această gură de rai care este Mănăstirea Sâmbăta. Aș vrea să vă spun de la început că hramurile mănăstirilor sunt totdeauna prilej de amintire a sfinților patroni, dar și a ctitorilor, a celor care le-au zidit, a celor care au avut prima dată inițiativa, ideea, mijloacele materiale de a zidi o biserică sau o mănăstire. De aceea și în ziua de astăzi trebuie să ne amintim în primul rând de Maica Domnului și apoi de ctitorul acestei sfinte mănăstiri, domnitorul Țării Românești Constantin Brâncoveanu. Brâncoveanu a intrat în legendă, cum nu mulți dintre domnitorii noștri au intrat. Au intrat un Ștefan cel Mare în Moldova, un Mihai Viteazul și, în rând cu ei, și Constantin Brâncoveanu, în Țara Românească. E acel Brâncoveanu căruia balada populară îi zice: „Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin”.

Astăzi, mai mult decât oricând, se cuvine să ne amintim aici de Constantin Brâncoveanu pentru că astăzi se împlinesc exact 270 de ani din ziua în care a fost omorât de turci la Constantinopol. S-a urcat pe tronul Țării Românești după Șerban Cantacuzino, în anul 1688, și primul lucru pe care l-a făcut a fost să desăvârșească o operă începută de predecesorul său, și anume să termine tipărirea *Bibliei de la București* care, pe o seamă de exemplare, poartă pe frontispiciu numele lui Șerban Cantacuzino, dar pe altele și numele lui Constantin Brâncoveanu. *Biblia de la București* a fost prima biblie tradusă în întregime în românește: un monument de cultură, de limbă și de credință. Ea este o dovadă a puterii credinței dar și a vitalității culturii și limbii românești, care a putut da naștere unei Biblie în românește, la acea vreme, în anul 1688.

Constantin Brâncoveanu a fost un domn pașnic. S-a ferit să facă războaie. Era iubitor de pace. Nu era ușor să păstrezi pacea în țară cu turcii în coaste. Turcii îl pândeau mereu. Storceau țara cu biruri mari. Brâncoveanu

¹ Predică la Praznicul Adormirii Maicii Domnului, hramul Mănăstirii Brâncoveanu, 15 august 1984.

și-a căutat mereu alianțe cu creștinii dinprejur, de care să se ajute la nevoie, în cazul în care l-ar ataca turcii. A încercat alianțe cu Viena, cu Moldova și cu rușii, care i-au reușit, cu toate că a trebuit să desfășoare o diplomatie inteligentă, de multe ori pe muchie de cuțit, și care până la urmă i-a adus totuși pieirea, căci turcii, deși nu l-au putut dovedi cu nimic, nu i-au mai acordat totuși încrederea și l-au mazilit.

Cumplite vremuri pentru biata țară! Să fii cel mai mare, și totuși cel mai sub amenințarea de a-ți pierde viața în orice moment, după bunul plac al unui sultan care nu strălucea nici prin cultură, nici prin civilizație, și în care operau încă instincte barbare și legi străine gândirii și omeniei românești și chiar europene. Brâncoveanu a fost un voievod al culturii. A trimis mulți tineri în străinătate, să învețe și să se întoarcă cu știința lor în țară, și să ajute la înaintarea în cultură și civilizație a țării, și mai mult decât era până la el. S-au tipărit nenumărate cărți în timpul domniei sale, pentru români și pentru străini, pentru arabi șiрузини. Mai mult decât atât, în timpul domniei sale s-au zidit mănăstiri de o rară frumusețe. E de ajuns să pomenim Mănăstirea Hurez, ctitorie brâncovenească, apoi biserica și palatul Mogoșoaia din București, biserica Sfântul Gheorghe din București, și multe altele. Tot el a refăcut în spirit brâncovenesc – pentru că el a dat și numele unui stil în arhitectură – palatul Episcopiei de la Buzău. Acesta, precum se știe, în timp, în urma multor cutremure, își pierduse de tot stilul și devenise o casă oarecare, fără nici un stil, nici în interior, nici în exterior. Acum e din nou palat brâncovenesc, refăcut din inițiativa și după descoperirile celui ce vă vorbește, pe când eram episcop al Buzăului. Așa a reapărut pe harta țării un nou monument brâncovenesc. Lucrările au fost încheiate de urmașul nostru la Buzău, episcopul Epifanie, în condiții optime.

Tot Brâncoveanu este acela care, în preajma anului 1700, a zidit această frumoasă mănăstire, Sâmbăta de Sus. Din ea n-a mai rămas astăzi decât bisericuța stingheră, fără incintă, fără nici o casă în jur, în afară de fântâna „Izvorul Tămăduirii”, care va fi fost și unul din motivele alegerii locului de către Brâncoveanu, pentru zidirea mănăstirii. Mitropolitul Nicolae Bălan, înaintașul nostru, a restaurat bisericuța și fântâna. Vreau să vă anunț, în acest an 1984, că am luat inițiativa restaurării totale a mănăstirii, a rectifierii din temelie, pe iarba pe care o vedeți acum, a incintei așa cum va fi fost ea pe timpul lui Brâncoveanu, cu casă domnească, cu foișoare, cu colonade jur-împrejur și cu tot ce va mai reclama stilul original brâncovenesc. Vom restaura din nou și fântâna și bisericuța care, de altfel, a și intrat în lucrări de restaurare a picturii.

Avem proiectele în lucru și sperăm ca în anul viitor, când se vor împlini 200 de ani de la distrugerea ei de către habsburgii de la Viena, să avem temeliile turnate.

Brâncoveanu a avut grijă în mod deosebit de Transilvania. De altfel, încă înainte de a deveni domn bogat a luat legătura cu prinții Transilvaniei ca să scoată din temniță pe mitropolitul ortodox Sava Brancovici, luptător și martir pentru Ortodoxie, împotriva unei mari ofensive calviniste.

Mănăstirea Sâmbăta este dovada interesului extraordinar pe care-l purta Constantin Brâncoveanu Transilvaniei. El a zidit-o pentru a da o mărturie despre convingerea sa că Transilvania e românească. Avea aici o casă domnească. Și-a făcut și în satul Sâmbăta de Sus un palat. Le-a făcut pentru ca prin ele să spună că se simțea acasă în Transilvania, deși era domnul Țării Românești, de dincolo de munți. Nu se simțea străin aici și cei de aici nu-l simțeau străin. A vrut să demonstreze că munții Carpați nu-i despart pe frați. A zidit Mănăstirea Sâmbăta aici ca să afirme unitatea de origine a celor de dincolo și de dincoace de Carpați, ca să afirme unitatea de limbă a celor de dincolo și a celor de dincoace de Carpați, ca să afirme unitatea de simțire și cuget românesc a tuturor celor care locuiau pe întinsul pământului românesc, pe vremea aceea împărțit în trei țări.

În vremea în care Constantin Brâncoveanu termina zidirea acestei mănăstiri, împăratul habsburg de la Viena a început o ofensivă extraordinară împotriva românilor, ca să-i rupă de la credința lor ortodoxă și să-i treacă la altă credință. Trebuie să ne închipuim, și știm sigur, că Brâncoveanu a ridicat mănăstirea aici și ca o dovadă de prezență protectoare ortodoxă și românească peste Transilvania. Ea era și un protest față de habsburgii care încercau să rupă sufletul românesc al Transilvaniei în două. Tactica habsburgilor aceasta a fost: *să-i împartă pe români în două, ca să-i stăpânească mai ușor*. Ceea ce au făcut nu era o acțiune religioasă, ci o acțiune politică, pentru ca, luptându-se între ei, românii să le opună o cât mai slabă rezistență. Împăratul a trimis în Transilvania pe un general, Bukow, și apoi pe alții, iar aceștia au dărâmat bisericile și mănăstirile care n-au vrut să-și părăsească ortodoxia. Așa au fost dărâmate în Transilvania peste 150 de mănăstiri ortodoxe. Una din victimele acelor vremuri a fost și mănăstirea Sâmbăta, care, așa cum am mai spus, pe vremea lui Brâncoveanu nu arăta așa, fără nimic împrejur. Avea case mărețe, avea incintă și gospodărie.

Ca un misionar peste veacuri, Brâncoveanu a plantat această biserică a Ortodoxiei, ca să fie o mărturie românească și ortodoxă în Transilvania. Și iat-o că este!

Într-o zi ca aceasta, deci la 15 august 1714, la Constantinopol, sultanul punea să i se taie capul lui Constantin Brâncoveanu și împreună cu el celor patru copii ai lui: Matei, Radu, Ștefan și Constantin. I-a luat pe rând. Întâi pe cel mai mic, apoi pe următorul până la cel mai mare și, în cele din urmă, i-a tăiat și lui capul, oferindu-și sultanul un adevărat spectacol barbar, incredibil chiar și pentru civilizația aceluia an 1714!

De ce l-a omorât sultanul pe Brâncoveanu? Unii istorici zic: pentru că n-a vrut să spună locul unde și-a ascuns averile. Poate va fi fost și aceasta. Erau bunurile lui, bunurile Țării Românești, nu ale sultanului. Sultanul nu avea nici un drept asupra lor. Și-apoi, copiii ce averi aveau? Pe ei de ce i-a omorât, tot așa, începând chiar cu ei spectacolul? Șantaj și crimă la drumul mare!

Dar să ne oprim asupra unui amănunt de mare importanță. Exista pe atunci o lege în împărăția turcească: dacă cineva care era condamnat la moarte trecea la legea musulmană, dacă prin urmare se lepăda de credința ortodoxă, i se lăsa viața. Lui Constantin Brâncoveanu și tuturor copiilor lui li s-a pus în față această alternativă: *Dacă vă lepădați de credința voastră, dacă treceți la religia profetului, dacă vă lepădați de neamul vostru și vă tuciți, atunci toți veți scăpa cu viață!*

Aceasta a fost adevărata alternativă, și de aceea Constantin Brâncoveanu și fiii săi sunt cu adevărat martiri. Nu faptul că ar fi avut averi. Averile le-au și fost confiscate. Pentru că nici copiii, nici el n-au acceptat să-și părăsească nici credința, nici neamul, au fost uciși prin tăierea capului. Se zice că unul dintre fii ar fi avut o slăbiciune la un moment dat. Tatăl l-a observat și i-a spus: *Nu vei putea trăi cu rușinea de a-ți fi trădat neamul și credința.* Și atunci fiul și-a depășit momentul de ezitare și, ca ceilalți frați, a acceptat și el moartea. La urmă Brâncoveanu a fost decapitat!

Fetele lui au fost despuiate de tot ce aveau. Cronicarul spune: au fost dezbrăcate până la cămașă, adică li s-a luat totul, și apoi, împreună cu mama lor, au fost trimise în exil. Doamna și-a urmat soțul la Constantinopol. Ea a fost aceea care a adunat capetele lor, după ce, fiind purtate prin Constantinopol, au fost la urmă azvârlite în apele Bosforului. Doamna a ascuns și capul lui Brâncoveanu. L-a dus pentru o vreme pe insula Halki și după aceea l-a adus din nou în țară, și se află acum la biserica Sfântul Gheorghe din București.

Într-o zi ca aceasta, deci, la Constantinopol, zi în care Brâncovenii așteptau călăul cu iataganul, ca să le taie capetele, se vor fi gândit toți la hramul acestei mănăstiri zidită de ei și-și vor fi adus aminte de câte ori vor fi participat, așa cum participăm noi acum, la sărbătoarea aceasta.

Brâncoveanu și-a închinat jertfa sa viitorului fericit al Patriei și credinței sale ortodoxe, și și-a închinat-o fără îndoială Maicii Domnului, ziua în care el pătimea martiriul.

Am ascultat, în cântările de azi, de la subă, câteva lucruri esențiale despre Maica Domnului, a cărei Adormire o serbăm astăzi. Aș vrea să încerc să răspund la câteva întrebări legate de sărbătoarea ei și în primul rând aș vrea să răspund la întrebarea: *De ce sărbătoarea de astăzi se numește „Adormirea Maicii Domnului”?* De ce nu se numește „Moartea” sau „Îngroparea Maicii Domnului”? Tradiția ne spune că la o vreme după ce a fost înmormântată în Ghetsimani, lângă Ierusalim, după ce trăise aproape toată viața alături de Sfântul Apostol Ioan, după trei zile, când Apostolii s-au dus la mormânt, deschizându-l – mormintele se puteau deschide căci erau săpate pe orizontal, în stâncă, nu pe vertical ca acum –, Maica Domnului n-a mai fost găsită acolo. Ne spune tot Tradiția că n-a mai fost găsită acolo pentru că a fost luată la cer de Fiul ei, de Mântuitorul Iisus Hristos. În amintirea acestui fapt, trecerea Maicii Domnului din viața aceasta a fost numită „Adormire”. Ea nu a murit, ci doarme. Ea se află acum alături de Mântuitorul Iisus Hristos.

Ghetsimani, locul unde a fost îngropată Maica Domnului, și mormântul ei gol, se pot vedea și astăzi.

Se pune întrebarea: Cultul Maicii Domnului este el în conformitate cu Sfintele Scripturi sau este o invenție a răsăritenilor? Aș vrea să răspund și la această întrebare, pentru că există mulți, mai ales dintre cei rătăciți de la dreapta credință, care contestă cultul Maicii Domnului. Dar dacă am lua-o în chipul cel mai natural, în chipul cel mai simplu, de la cinstirea pe care o acordăm noi mamelor noastre, de la cinstirea pe care o acordăm mamelor prietenilor noștri, de ce adică n-am cinsti pe mama Aceluia care a fost Dumnezeu întrupat?

Cultul Maicii Domnului își are originea în Sfânta Scriptură în care se spune: *Binecuvântată ești tu între femei*, (Luca 1, 28) și *Mă vor ferici toate neamurile* (Luca 1, 48). Ce este cultul Maicii Domnului altceva, decât această binecuvântare și din partea noastră, această fericire de care ea însăși a vorbit? Și ne rugăm ei ca unei intermediare între noi și Dumnezeu.

Noi, creștinii ortodocși, avem despre Dumnezeu o idee familiară. Dumnezeu nu e ceva foarte depărtat de noi. Dumnezeu e aproape de noi. Legende populare spun că Dumnezeu se plimbă adesea pe pământ de mână cu Sfântul Petru. Aceste legende vor de fapt să spună cât de aproape este Dumnezeu de inima și de simțirea românului. Cultul Maicii Domnului, de a fi mijlocitoare între noi și Dumnezeu, sunt cu totul îndreptățite în spiritul Tradiției și în litera Sfintei Scripturi.

Are Maica Domnului o învățătură a ei? Am putea spune și da și nu. Ar putea avea. Adică de ce ar putea avea o învățătură a lor profeții, care erau tot oameni, și tot oameni erau și Apostolii? Nu spunem noi „învățătura Apostolilor”? De ce n-ar putea avea și Maica Domnului? Și Sfinții Părinți de mai târziu au și ei învățături. Maica Domnului, care a primit un mesaj dumnezeiesc la Buna Vestire și care a păstrat totul *în inima ei* (Luca 2, 19, 51), de ce n-ar avea? Și ca una care va fi prezentă în grupul de femei care L-au urmat în tot timpul propovăduirii, nu știa ea toate minunile? Nu-și amintea toate cuvintele Lui? Am putea foarte bine avea o „Evanghelie după Maica Domnului”. Dar ea a fost smerită, modestă. A lăsat acestea pe seama altora. Așadar, ar putea avea, dar nu are, propriu-zis, o învățătură nici a sa, nici despre Iisus. Are însă un cuvânt pe care-l adresează tuturor oamenilor, tuturor creștinilor din veac în veac. La nunta din Cana Galileii – știm toți minunea – le-a spus celor care au rugat-o să intervină: „Faceți tot ce vă va spune El”. Acesta este mesajul Maicii Domnului către creștinătate, de atunci și până azi, și până în veac: „Faceți tot ce vă va spune El”. Ce vă spune El? El vă va spune să vă iubiți unii pe alții! El vă spune să fiți îngăduitori! Să fiți iertători! Să fiți buni! Să vă câștigați pâinea prin muncă cinstită! Să fiți ascultători! Să fiți iubitori de Dumnezeu! Să fiți iubitori de aproapele! Să fiți iubitori până și față de vrăjmașii voștri! Să aveți dragoste între voi! Să fiți iubitori de bună înțelegere! Maica Domnului acest sfat ni-l dă: „Faceți tot ce vă va spune El”.

Eu cred că din întâmplarea de la nunta din Cana Galileii mai putem scoate o învățătură importantă. Ce-au făcut gazdele când au văzut că li s-a terminat vinul? N-au intervenit la Iisus, ci la Mama Lui. Au rugat-o pe ea să mijlocească minunea. *Oare nu e cazul să vedem în aceasta tocmai baza biblică a caracterului Maicii Domnului de mijlocitoare*? Eu cred că da. Aici ar trebui să meargă contestatarii rugăciunilor către Maica Domnului. Dacă ar fi onești, n-ar putea să nu recunoască adevărul acesta simplu, prezent chiar de la primul răspuns al lui Iisus la o cerere omenească. Răspuns printr-o minune. Prima Sa minune.

Când Mântuitorul era pe cruce, erau de față, mai departe, câteva femei credincioase, dar lângă cruce erau Maica Lui și Apostolul Ioan. Și atunci Mântuitorul a avut câte un cuvânt care a ajuns până la noi, și pe care îl găsim însemnat în Sfânta Scriptură. S-a uitat către Maica Lui și către Ioan, Apostolul Său cel iubit, cel mai tânăr dintre Apostoli, care va și trăi cel mai mult dintre ei – va muri în jurul anului 100, la adânci bătrâneți – și i-a spus Maicii Domnului: „Iată fiul tău”, iar lui Ioan i-a spus: „Iată mama ta”. Ce trebuie să înțelegem prin aceste cuvinte?

Când Mântuitorul îl încredințează pe Ioan mamei Sale, făcând din ea mama lui, face din noi toți fiii Maicii Domnului. Încredințarea dată de pe cruce de Mântuitorul Iisus Hristos ne înfia Maicii Domnului, așa cum El Însuși a fost Fiul ei pământește. Ne dă pe noi în grija ei, și pe ea în grija noastră. În felul acesta Mântuitorul însuși face din ea mijlocitoare.

Într-o zi ca aceasta, să ne aducem toți aminte de cele două mesaje: de mesajul lui Constantin Brâncoveanu, pe care ni-l transmite dintr-un 15 august (1714), de sub securea călăului, mesaj care ne spune: *Iubiți-vă Patria*, cum am iubit-o eu! Iubiți-vă credința cum am iubit-o eu! Apărați-vă credința, cum am apărât-o eu!

Și celălalt, mesajul Maicii Domnului, ușor de ținut minte: „Faceți tot ce vă va spune El”. Mergeți duminică de duminică la biserică și ascultați acolo cuvântul Evangheliei. Și fiți nu numai ascultători, ci și împlinitori ai cuvântului (Iacov 1, 22). Și, la chemarea Domnului, ori de câte ori o auzim din Sfintele Evanghelii, să fim gata să răspundem și noi, fără ezitare, ca și tânăra Maria de la Buna Vestire: *Iată roaba Domnului* (Luca 1, 38).

Binecuvântez pe toți cei care și-au făcut astăzi răgaz de a veni la această sfântă mănăstire să cinstească pe Maica Domnului și amintirea Brâncoveanului. Dumnezeu să vă dea tuturor, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, bucurii pământești și mântuire cerească; Dumnezeu să dea iertare păcatelor tuturor acelor care cu gând bun și cu inimă smerită ați venit astăzi la această slujbă!

La vreme de răgaz și la vreme de trebuință, adresați Maicii Domnului rugăciuni de mijlocire către Fiul ei și Dumnezeu nostru. Să învățați pe de rost rugăciunea de slăvire a Maicii Domnului: *Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu*, și să citiți cu evlavie *Acatistul Maicii Domnului* și *Paraclisul Maicii Domnului*, imne de prețuire și de evlavie, care aduc folos și mângâiere sufletului creștin și speranța că în Cer există cineva care ne poartă de grijă și ne recomandă lui Dumnezeu.

În tradiția creștină există o carte în care sunt notate multe *Minuni ale Maicii Domnului*, pe care creștinii le citesc cu încrederea că prin ea Dumnezeu săvârșește într-adevăr minuni, și răspunde rugăciunilor ei pentru noi. Să zicem cu sufletele încrezătoare în puterea ei mijlocitoare: *Prea-sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!* Icoana ei să ne ocrotească de primejdii și de dușmani, s-o avem în case și în inimi, și ea va fi pururea în ajutorul nostru.

Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și mijlocirea rugătoare a Maicii Domnului să fie cu voi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

ȘI S-A ÎNĂLȚAT LA CERURI¹

Să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu sănătate și la această mare sărbătoare din calendarul creștin, Înălțarea Domnului. N-am fost aici de Ziua Învierii, fiind obligat să particip la o mare conferință mondială, la Oxford, în Anglia, dar cei care ați fost aici cred că vă amintiți de *Pastorala* care s-a citit ca de obicei. Parafrazând pe mironosițe, spuneam în ea că omenirea, de la începutul ei, dintotdeauna, și-a pus întrebarea: *Cine ne va prăvăli nouă piatra de pe ușa mormântului?* Pentru noi, ceilalți, ca și pentru toți oamenii de-a lungul existenței lor, întrebarea capitală a fost: *Cine ne va prăvăli piatra de pe taina morții? Cum vom afla, ce vom afla despre moarte? Ce vom afla că este dincolo de moarte?*

N-am fi aflat niciodată mai mult decât ceea ce putem ști prin simțurile noastre, și anume faptul că într-o zi trecem sub pământ, ne prefacem în pământul din care am fost făcuți, și nu mai știm ce se întâmplă după aceea. N-am fi știut ce se întâmplă după aceea. Am aflat însă acest răspuns din faptul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Prin învierea Sa, El ne-a spus tuturor ce este moartea, ce este dincolo de moarte, și anume faptul că dincolo de moarte este în continuare viață, că moartea este doar un prag peste care trecem de la viață la o altă viață.

Ne-a dat această încredințare puternică, logică, absolut de înțeles pentru fiecare dintre noi, că există înviere. Ne-a dat această lămurire prin însuși faptul Învierii Sale din morți. Martori nenumărați L-au văzut mort pe cruce, L-au dus și L-au îngropat ca pe orice mort și L-au văzut după aceea înviat. Au stat după aceea de vorbă cu El și s-au convins că, într-adevăr, înviase din morți.

Această Înviere a Sa a dat răspuns la marea întrebare: Cine ne va prăvăli nouă piatra de pe taina morții? Iisus a prăvălit piatra de pe taina morții și ne-a dezvăluit ce e cu noi, ce e cu viața noastră, ce e cu moartea noastră. Timp de patruzeci de zile după Înviere S-a arătat Apostolilor și altor uce-

¹ Cuvânt rostit la Praznicul Înălțării Domnului, în Catedrala din Sibiu, în anul 1988.

nici ai Săi, care au putut să-L vadă, și cu care a stat de vorbă. La un moment dat, ne spune Sfânta Scriptură. L-au văzut mai mult de 500 de persoane, deci o mulțime destul de mare.

Patruzeci de zile, deci, a rămas în preajma lor, iar după patruzeci de zile a trecut dincolo, S-a înălțat la cer.

Despre faptul Înălțării la cer ne vorbesc doi dintre Evangheliști, Marcu și Luca. Nici unul dintre ei nu ne spune însă de ce exact după patruzeci de zile S-a înălțat Mântuitorul la cer. De ce a mai rămas cu ei după Înviere numai patruzeci de zile și nu mai mult? Sau mai puțin?

Iată o primă întrebare pe care aș vrea să ne-o punem împreună astăzi, și să încercăm, meditănd asupra ei, să găsim un răspuns. Nu există un răspuns precis. Nici nu e nevoie de un răspuns precis. Puteau să fie treizeci și nouă de zile. Puteau să fie și patruzeci și una. Puteau să fie și patruzeci de ani. Așa a hotărât Pronia divină: să fie patruzeci de zile.

Dar această hotărâre noi o putem totuși înțelege, pentru că ne-o putem totuși justifica. În aceste patruzeci de zile Mântuitorul a făcut, într-un fel, cu ucenicii Săi, o recapitulare a întregii Sale învățături în lumina Învierii. Era la sfârșitul misiunii Sale. Împlinise totul. Misiunea cu care venise de la Tatăl și-o împlinise în cei trei ani și jumătate de propovăduire. Spusese tot ce avusese de spus. Lăsase, prin urmare, învățătura precisă despre Dumnezeu, despre nemurirea sufletului, despre Judecata de apoi, despre om, despre cum trebuie să-și trăiască el viața pe pământ, despre cum va avea de dat socoteală în ceruri, în viața veșnică, despre felul cum și-a trăit viața pe pământ. Spusese totul. Nu mai avea nimic de spus în plus.

În al doilea rând, făcuse totul ca să-Și dovedească și prin fapte învățătura Sa. Adică ce? Minunile. Așa încât, la un moment dat, a putut să spună fariseilor: Dacă nu credeți cuvintelor Mele, credeți în faptele Mele, credeți în ceea ce vedeți, în ceea ce cade sub simțurile voastre. În acestea nu puteți să nu credeți, fiindcă faptele se impun prin ele însele. În fapte, vrei, nu vrei, trebuie să crezi. Or, voi ați văzut faptele Mele. Voi ați văzut că am dat ochi unor orbi din naștere. Ați văzut că am pus pe picioare schilozi. Ați văzut că am înviat și morți. Dacă nu credeți cuvintelor Mele, credeți faptelor Mele! Prin urmare făcuse și toate faptele care să-I adeverească, să-I probeze învățătura Sa. Așadar, își împlinise misiunea cu care venise pe pământ.

Mai avusese nevoie după Înviere de aceste patruzeci de zile pentru ca, în primul rând, să se încredințeze că Apostolii și ucenicii Săi au priceput bine faptul Învierii Sale. Trebuia să se asigure că ei vor face din Învierea Sa temeiul învățăturii lor, temeiul propovăduirii lor creștine. De aceea l-au trebuit aceste patruzeci de zile.

I-au mai trebuit aceste patruzeci de zile pentru ca, să zicem așa, după înțelesul nostru, să-și facă Testamentul. Să-și facă Testamentul, să-și lase ultima dorință. Și care a fost această ultimă dorință? A fost sintetizată în trei lucruri: „Mergând, *învățați*”; i-a trimis deci pe Apostoli să-I propovăduiască în toată lumea învățătura. Și „*Botezați*”, deci faceți-i pe toți să intre în rândurile acestei învățături noi, prin Botez și prin credința în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În al treilea rând: *Iertați-i* pe toți cei care se pocăiesc: „Căroră le veți ierta păcatele, vor fi iertate, și căroră le veți ține, vor fi ținute”. Puneți-i, deci, în rânduială cu ei înșiși și în rânduială cu Dumnezeu, în așa fel încât, intrați prin Botez în această ordine de gândire creștină pe pământ, să intre în ordinea aceasta de gândire și de viață fericită și dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu.

Iată de ce I-au trebuit aceste patruzeci de zile și nu mai mult. De altfel, poate că, dacă ar fi fost mai mult decât patruzeci de zile – am să îndrăznesc un cuvânt poate nepotrivit –, le-ar fi întârziat misiunea. Și-apoi sacralul, sfințenia, prezența lui Dumnezeu în lume, prezența lui Iisus pe Care *Îl știau acum ca Dumnezeu*, fiindcă *Îl știau înviat*, îi ținea într-o permanență tensiune. Trebuiau eliberați de această tensiune, pentru ca să rămână cu credința în El și, în numele credinței, în totală libertate, să propovăduiască învățătura Lui.

De aceea a plecat. Cum ar fi trebuit să fie o plecare normală? O plecare normală ar fi trebuit să fie prin moarte, așa cum se întâmplă cu toată ființa care trăiește pe pământ. Cum a fost totuși plecarea Mântuitorului?

De data aceasta, plecarea Mântuitorului n-a mai fost prin moarte. A fost prin Înălțare. Vă spuneam că doi dintre Evangheliști istorisesc evenimentul, dar foarte pe scurt. Atât de pe scurt, încât Evanghelistul Marcu îi dedică un singur verset. Ascultați: *Deci Domnul, după ce a grăit cu dânșii, S-a înălțat la cer și a stat de-a dreapta lui Dumnezeu* (Marcu 14, 19). Atât. Un singur verset. Celălalt Evanghelist care relatează Înălțarea nu e nici el mai vorbăreț. Trei versete. Atât. *Apoi i-a scos afară din cetate, până la Betania și ridicându-Și mâinile i-a binecuvântat, și pe când îi binecuvânta a început a se îndepărta de ei și a se înălța la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare* (Luca 24, 50-52). Atât.

Aceasta e tot ceea ce ne spun Evangheliile despre Înălțarea Domnului la cer. Faptele Apostolilor (1, 1-11) nu adaugă multe amănunte în plus.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Apostolii au fost luați prin surprindere. Pur și simplu. Să mergem spre Betania, le va fi spus. Betania, știți, era localitatea de lângă Ierusalim, unde trăiau Marta și Maria și fratele lor Lazăr. Poate că S-a dus mai întâi chiar în casa lor. Tradiția așa spune.

Împreună cu Apostolii, spune tot Tradiția, era și Maica Domnului. Și după aceea S-a dus pe un munte, de fapt un deal mai ridicat, din zona muntoasă în care e așezat Ierusalimul. Acesta se numea Muntele Eleonului. Și ajungând acolo, pe vârf, în timp ce vorbea cu ei, I-a binecuvântat și, în timp ce-i binecuvânta, S-a urcat la cer, S-a înălțat la cer. S-a desprins de pământ și, că tras de o putere nevăzută, a părăsit pământul, dispărând în înălțimi până la care ochii lor n-au mai putut pătrunde.

E foarte interesant însă ce spune Evanghelistul Luca. În loc să rămână întristați, Apostolii s-au întors în cetate „cu bucurie”. Îi înțelegem de ce cu bucurie. Fiindcă acum știau cine era Iisus. Acum știau că Iisus era Dumnezeu. Fiindcă înviase. Fiindcă Îl văzuseră mort și înviat. Nu mai puteau fi triști acum, în legătură cu această plecare, așa cum fuseseră în Săptămâna Patimilor, în zilele răstignirii și ale morții. Acum erau bucuroși, pentru că acum înțelegeau altfel. Pentru că acum înțelegeau și Testamentul Său, și îndatoririle testamentare pe care li le lăsase.

Dar să ne punem acum încă o întrebare: De ce a trebuit să plece Iisus din lumea aceasta prin Înălțare la cer? Spuneam: în mod firesc, ca orice ființă de pe pământ, ar fi trebuit să plece prin moarte, prin *coborârea sub pământ*. Și iată că Iisus pleacă prin *înălțare de pe pământ* la cer, de-a dreapta Tatălui. Și ce înseamnă *de-a dreapta Tatălui*? Și ce înseamnă această urcare *cu trupul* la cer? Înseamnă urcare în slava Tatălui. De-a dreapta Tatălui.

Dar de ce prin înălțare? Să ne gândim puțin. Ar fi putut oare Cel care era Fiul lui Dumnezeu, Cel care înviase din morți, să moară din nou? Și să intre din nou sub pământ? N-ar fi însemnat oare aceasta că trupul purtător de dumnezeire ar fi fost dat stricăciunii ca orice corp omenesc obișnuit? Fără îndoială, așa ar fi fost, dacă Iisus ar fi murit din nou.

Și s-ar mai fi întâmplat ceva. Și aici e de fapt răspunsul și argumentul cel mai puternic în legătură cu Înălțarea Domnului: *Dacă Iisus ar fi murit ca orice om și ar fi fost îngropat în pământ, ucenicii ar fi fost tentați să se îndoiască de Învierea Lui*. Să zică: N-a fost o înviere adevărată, pentru că, iată, a murit ca oricare dintre noi, și a fost îngropat sub pământ. S-ar fi îndoit de învierea Lui. S-ar fi îndoit deci și de dumnezeirea Lui. Acum, văzându-L înălțându-Se, nu mai puteau să se îndoiască, fiindcă acum nu mai murea. Nu mai intra sub pământ. Acum se înălța sub ochii lor. Rămânea viu pentru totdeauna.

Ar fi putut Iisus să plece și altfel decât prin înălțare? Ar fi putut, fără îndoială.

Ar fi putut într-o zi să dispară. Să nu-L mai vadă nimeni, și să nu mai știe nimeni de El. Dar și atunci ucenicii și-ar fi spus: Cine știe ce s-a întâmplat! Va fi murit pe undeva și a fost îngropat nu se știe unde și cum!

Ar fi putut să se volatilizeze, să dispară așa, cum, de pildă, a dispărut la Emaus când, după ce le explicase celor doi Scripturile despre El, deodată S-a făcut nevăzut. Dar și aceasta le-ar fi pus ucenicilor semne de întrebare. Ar fi putut zice că după Înviere, El n-a fost o realitate, că a fost un duh, și că Învierea n-a fost o înviere adevărată, că Acela care li S-a arătat după Înviere a fost un duh.

De aceea Iisus n-a plecat din lume nici prin dispariție pur și simplu, nici printr-o nouă moarte, nici prin volatilizare, ci prin înălțare, printr-un act de plecare din lumea aceasta *în văzul tuturor, având mărturia tuturor ucenicilor despre această plecare.*

Și unde este trupul lui Iisus? Am putea oare – și unii și-au pus și această întrebare naivă –, cu un telescop extraordinar, care mărește de miliarde de ori, am putea oare să-L descoperim undeva în cer, cu trupul? Urcarea lui Iisus cu trupul la cer a fost o urcare cu trupul acela cu care a înviat, și care era un trup transfigurat, un trup care nu se mai supunea legilor materiei, un trup care putea trece prin ușile încuiate, prin pereți, un trup care putea apărea și dispărea, care putea parcurge distanțe mari în clipe. era un trup transfigurat, transformat. Am putea propune o analogie, și știința demonstrează astăzi că, în cele din urmă, materia nu e decât energie. Deci Iisus, așa cum a putut intra prin ușile încuiate, așa cum a putut dispărea din fața ucenicilor, așa cum a putut fi acum în Ierusalim și apoi departe, în Galileea, tot așa a putut să biruiască legile firii și să se înalțe la cer cu trupul, cu acest trup transfigurat. De aceea nu-L va vedea nimeni prin nici un ochi, prin nici un telescop.

Iisus, după ce biruise celelalte legi ale materiei, de data aceasta a biruit legea gravitației, așa lege care ne ține legați de pământ și despre care nimeni nu știe nimic. Ea poate fi descrisă, dar nu poate fi explicată. Fiindcă știe toată lumea că cei din America, de pildă, în clipa de față sunt față de noi cu capul în jos, că pământul e rotund. Ei ar trebui să cadă. Noi suntem față de ei cu capul în jos. Ar trebui să cădem în sus. Legea gravitației ne ține strânși de centrul pământului. Ce e această lege, nimeni nu poate spune. Imaginați-vă dumneavoastră: apele oceanelor, care sunt imense și credem toți că sunt orizontale, drepte, sunt de fapt în linie curbă. Uitați-vă la un glob. E rotund. Și totuși apele mărilor și oceanelor stau lipite de pământ, curbe cum sunt. Încercați să puneți dumneavoastră apă pe un glob, și o să vedeți că toate curg în jos. Nu rămâne nici o picătură pe glob. Și totuși, pe globul nostru terestru, oceanele stau foarte cuminti, rotunde, deși ar trebui să cadă în toate direcțiile.

Dar aceste legi puse de Dumnezeu în materie tot de Dumnezeu pot fi biruite. De aceea Iisus a putut să Se urce, ca și cum ar fi căzut. A putut să Se urce cu trupul la cer. E posibilă o astfel de experiență transfigurată într-o materie transfigurată, altfel decât materia noastră? Sigur că este. Așa cum e posibil, de pildă, ca într-un nucleu aproape invizibil, pe care abia îl văd savanții la microscop, să existe tot omul viitor, cu ochii, cu nasul, cu părul, cu picioarele, cu gândurile, cu simțurile, cu iubirile, cu urile, cu toate ale lui.

Cum există puiul de găină în gălbenușul de ou? Nici măcar n-are aer, acolo, sub coajă. Găina știe când să-l spargă, când puiul trebuie să iasă afară. Cum există stejarul în ghindă? Cum există roșul sau albul trandafirului, și mirosul, în sămânța lui? Prin aceste minuni mici, care sunt în fața ochilor noștri, ne putem explica și minunile mari, cum este, de pildă, minunea Înălțării Domnului de pe pământ la cer.

Iisus Hristos trebuia să Se înalțe. Era logic să plece din lumea aceasta prin Înălțare, pentru ca să rămână în ea. Oricât de paradoxal ar părea, dar *Iisus a plecat așa cum a plecat, pentru ca să rămână*. Dacă murea, era plecat definitiv, dar plecând în felul acesta, rămânea, nu pleca.

Iisus a plecat în felul acesta ca să rămână viu. De aceea Apostolii L-au și simțit în toată viața lor, și în toată propovăduirea lor. L-au simțit alături de ei, L-au simțit viu, au simțit cum îi ajută. Să vedeți ce spune unul din ei, Marcu: „Iar ei au ieșit (după Înălțare), propovăduind pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei”. Plecând prin Înălțare, n-a plecat, ci a rămas împreună cu ei, a rămas *să lucreze* cu ei. Ei n-au avut, în felul acesta, temerea că El a plecat de tot, că a murit, că nu mai este. De aceea Îi și adresa, când erau în încurcătură, rugămintea: „Doamne, fii cu noi”. De aceea și noi, știindu-L înălțat, ne adresăm Lui ca unuia Care este viu, Care a rămas viu în vecii vecilor, ca unuia Care ascultă, aude rugăciunile noastre și ne poate răspunde.

De aceea, faptul Înălțării este în logica desfășurării misiunii Mântuitorului pe pământ. Mântuitorul trebuia să Se înalțe, pentru ca să fie pururi cu noi. Și este cu noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

ECCE CRUX¹

Sfântul Apostol Pavel își începe una din multele sale referiri la „Crucea lui Hristos” prin niște cuvinte care pun în cumpănă două feluri de a gândi despre ea: *Vorbirea despre cruce pentru cei pieritori este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu* (I Corinteni 1, 18).

Cele două feluri de vorbiri depind de cei care vorbesc. Într-un fel înțelege crucea cel care crede în ea ca jertfă răscumpărătoare a lui Hristos pentru toți oamenii, și într-alt fel o vede cel care nu crede în Hristos, și pentru care crucea nu are altă semnificație decât aceea de instrument de tortură și pedeapsă. Aceștia din urmă socotesc „nebunie”, adică lipsită de sens, toată teologia crucii, iar pentru cei dintâi ea „este puterea lui Dumnezeu”.

Îi înțelegem ușor pe cei care nu cred, și nu trec dincolo de obiectul alcătuit din două lemne în formă de cruce, care pot fi și două bucăți de fier sau de orice, pentru că nu sunt mai mult decât două lemne sau, în cel mai fericit caz, sunt o formă geometrică, uneori cu virtuți ornamentale. Dar de ce pentru alții ea devine „puterea lui Dumnezeu”?

Asupra câtorva aspecte ale răspunsului la această întrebare ne vom opri împreună în cele ce urmează, spre a înțelege și noi, ca și Sfântul Pavel, însemnătatea Crucii în viața noastră, în credința noastră, în procesul mântuirii creștinilor. Să ne oprim mai întâi la sensul cel mai direct al crucii, al crucii ca semn, ca obiect material. Evident că nu geometria lui ne va interesa, ci vom încerca o privire asupra lui ca semn al unei idei, ca expresie vizuală a unor realități pe care le poate semnifica, fie și numai pentru a răspunde nevoii noastre de a vedea în lucruri mai mult decât ne spun la prima vedere.

Crucea întâlnește o verticală cu o orizontală. Este obiectul de lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, potrivit obiceiului vremii. Nu numai Iisus a fost răstignit pe cruce. Și n-a fost El nici primul, nici ultimul. Chiar

¹ Cuvânt rostit în Catedrala din Sibiu, la Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, în anul 1982.

odată cu El au mai fost răstigniți doi tâlhari. Până la El însă, nimeni n-a acordat vreo însemnătate specială obiectului, dincolo de rostul lui de instrument de executare a pedepsei cu moartea. Cine l-a inventat n-a fost lipsit de imaginație, dar nu i-a lipsit nici sufletul negru care să-l conducă la aceasta! Odată cu răstignirea lui Iisus, însă, s-a petrecut o transformare radicală, o mutație în înțelesul crucii.

Până la Hristos, crucea era socotită nu numai instrument de execuție, ci și obiect de batjocură. În Vechiul Testament se spunea: *Blestemat este cel spânzurat pe lemn* (Deuteronomul 21, 23). Și Sfântul Pavel cunoștea versetul (Galateni 3, 13). Cum se face totuși că, din obiect de blestem, a devenit „puterea lui Dumnezeu”, obiect de cinstire, ba mai mult, obiect de închinare? E simplu. Știm toți. A devenit obiect de închinare și de cinstire pentru că pe ea S-a răstignit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că El a înviat. Așa a transformat-o din semn al morții și al batjocurii, din semn al blestemului, în semn al învierii, în semn al biruinței asupra morții și al binecuvântării.

Din toate aceste pricini ea a devenit emblema creștinismului. De aceea crucea se află pe toate bisericile, se află în casele creștinilor, o purtăm la pieptul nostru și ne închinăm însemnându-ne sub forma ei. Crucea a devenit semnul lui Iisus Hristos și semnul solidarizării noastre cu El, semnificând identitatea noastră creștină. Cel care își face cruce, pe dată își mărturisește identitatea, ca și cum ar spune prin cuvinte: „Eu sunt creștin”.

În vechime, când se întâlneau creștinii în lumea păgână, care i-a prigonit până în secolul al IV-lea, și trebuiau să se recunoască între ei, era foarte periculos să spună că sunt creștini. Cei cu care vorbeau puteau fi tocmai dușmanii care îi căutau. Aveau un fel de parolă necunoscută de cei care nu erau creștini, prin care-și comunicau identitatea creștină fără pericol. Știm toți ce e o parolă militară. Când cineva vrea să treacă de o santinelă, trebuie să-i spună parola pe care n-o știu decât cei care au voie să treacă pe acolo. Tot așa era și această parolă creștină. Era semnul crucii. Era de ajuns să faci așa, ca din întâmplare, pe pământ, pe nisip, cu bastonul sau cu degetul, o cruce.

Mai erau și alte asemenea semne de recunoaștere, precum era peștele. Desenau un pește. Se desenează foarte ușor. Peștele era și el simbolul creștinismului. De ce? Fiindcă în grecește pește se spune IHTIS, și luând fiecare literă ca inițială a unui cuvânt se poate forma o frază care în grecește sună așa: *Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ*, adică *Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul (lumii)*. Desenând deci peștele pe pământ, cel care făcea desenul mărturisea că era ucenicul lui Hristos, că era deci creștin.

Celălalt îl recunoștea, dacă era și el creștin, și dintr-odată comunicau în numele lui Hristos, se ajutau, se informau asupra locului de adunare a creștinilor, și se simțeau ca frații.

Mai târziu, însemnarea cu semnul crucii pe frunte, pe piept și pe umeri a rămas simbolul și parola unică, chiar și după ce Sfântul Constantin cel Mare a dat libertate creștinismului. Așa putea spune că e parola pe care i-o spunem lui Dumnezeu ca să ne recunoască drept creștini, următori ai învățăturii Lui.

Semnul crucii este, așadar, semnul mărturisirii credinței noastre în Dumnezeu. De aceea, atunci când ne facem cruce spunem: „În numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh”. Mărturisim credința în Sfânta Treime. Semnul crucii este și chemarea ajutorului lui Dumnezeu către noi. Când ne însemnăm pe frunte, cerem ajutor pentru mintea noastră, ca să ne-o lumineze Cel de Sus, ca să gândim bine, și să ne dea harul credinței. Gândirea corectă e condiția primordială a corectitudinii faptelor. Gândirea cu credință e semnul acceptării criteriilor „de sus”, adică a orientării noastre pozitivit poruncilor dumnezeiești. De aceea punem cele trei degete în numele Sfintei Treimi, mai întâi pe frunte, apoi le punem pe piept, cerând lui Dumnezeu să ne dea inimă bună, să ne dea, cum spune Sfântul Pavel: *simțirea lui Hristos* (Filipeni 2, 5), și sănătate trupului, și apoi le punem pe umeri, ca să cerem lui Dumnezeu să ne întărească brațele pentru a ne putea câștiga prin muncă „pâinea cea de toate zilele” și pentru a ne face toate cele de trebuință: case, cele de trebuință în case, haine, bunuri folositoare tuturor și trebuincioase și nouă înșine. În felul acesta ne simțim mintea, inima și brațele, gândirea, simțirea și puterea sub ocrotire divină.

Crucea e și un fel de declarație de respect față de Dumnezeu. Când trecem pe lângă o biserică ne închinăm. De ce? E un fel de a-L saluta pe Dumnezeu, de a-I declara respectul, iubirea și supunerea noastră. Așa cum ne salutăm și unii pe alții. Așa cum obligatoriu se salută militarii între ei, gradele mici pe gradele mari. Semnul crucii în fața bisericii e și un angajament de fidelitate, o recunoaștere a autorității divine, a poruncilor dumnezeiești.

Se povestește că un evreu, care avea prăvălie odinioară într-un sat moldovenesc, a angajat un țăran ortodox să-l ducă la oraș cu căruța, spre a cumpăra ceva marfă. S-au împăcat la preț și au plecat. Când, încă în sat fiind, au ajuns în dreptul bisericii și au trecut de ea, evreul s-a adresat dintr-odată speriat țăranului:

- Bade, întoarce. Nu mai mergem.
- Dar ce s-a întâmplat, jupâne?

- Nu s-a întâmplat nimic, dar nu mai merg. Nu mai merg cu dumneata.
- De ce jupâne? Doar aveam tocmeală.
- Te despăgubesc, dar întoarce.

Și a întors. Dar a vrut totuși să știe de ce s-a răzgândit prăvăliașul.

Când l-a lăsat la poarta lui, acela i-a spus:

- Cum puteam să merg cu dumneata? Ai trecut prin fața bisericii și nu ți-ai făcut cruce. Eu sunt evreu, am religia mea și religia mea nu-mi spune să-mi fac cruce. A ta îți spune. Trebuie să respecti rânduiala credinței tale. Ca să-ți spun drept, acesta este motivul pentru care nu merg cu dumneata. N-am încredere. Dacă nu ți-ai respectat Dumnezeu, când ai trecut pe lângă El, cum ai putea să mă respecti pe mine? N-am nici o garanție că nu mă vei jefui la întoarcere, sau chiar pe drum spre oraș, că am bani la mine. Dacă n-ai teamă de Dumnezeu, poți face orice, mă pot aștepta la orice!

A fost o lecție bună și meritată pentru căruțașul nostru!

Dar noi ne facem cruce și în *biserică*. la slujbe. Foarte des. De ce? Ce înseamnă aici semnul crucii? El înseamnă participare la ceea ce spune preotul, acceptare, însușire. Prin semnul crucii credincioșii se fac împreună-slujitori cu preoții. Aceasta ar putea fi o formă a „preoției împărătești” de care vorbește Sfântul Petru în prima sa Epistolă: *Voi sunteți neam ales, preoție împărătească, popor sfânt, națiune agonisită de Dumnezeu, ca să vestiți desăvârșirea Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa cea minunată, pe voi cei ce odinioară nu erați popor, iar acum sunteți poporul lui Dumnezeu* (I Petru 2, 9-10).

Iată, deci. cum e cu participarea poporului lui Dumnezeu la preoție. Nu cum înțeleg strâmb unii sectanți, care spun că toți sunt preoți, luând aceste versete dezlegate de învățătura globală a Bisericii, care spune că în afara acestei preoții mai există preoția propriu-zisă, prin hirotonie de la episcop, prin succesiune apostolică, precum chiar Sfânta Scriptură ne învață, când spune prin Sfântul Pavel lui Timotei: *Nu nesocoti harul ce este în tine, care ți s-a dat după prorocie, prin punerea mâinilor preoției* (I Timotei 4, 14; 5, II Timotei 1, 6 și Evrei 6, 2).

E limpede că preoția slujitoare la altar se dă prin punerea mâinilor *numai unora*. aleși pentru aceasta, nu tuturor. Numai cine nu vrea să înțeleagă aceasta nu înțelege. dacă nu din mărginirea minții, din orgoliu.

Iată deci atâtea înțelesuri ale cuvântului Sfântului Pavel despre Cruce ca „putere a lui Dumnezeu”. Când ne facem cruce, ne înarmăm cu puterea lui Dumnezeu. Ne mărturisim și „frica de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste”.

De altfel, experiența fiecăruia ne arată că, atunci când suntem în nevoie, când suntem în necaz, în primejdii, cel dintâi lucru pe care îl facem este semnul crucii. Invocăm puterea lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu. Se trezesc făcând-o chiar și mulți dintre necredincioși!

Dar să trecem și la un alt înțeles al crucii. Tot Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, spune că *Puterea lui Dumnezeu este Evanghelia lui Hristos* (Romani 1, 16). Dacă *Puterea lui Dumnezeu este Evanghelia lui Hristos*, și dacă *Crucea lui Hristos este puterea lui Dumnezeu* (I Corinteni 1, 18), în momentul în care ne facem cruce, *ne asumăm Evanghelia*, adică vestea cea bună descoperită prin Iisus Hristos. Ne-o facem proprie, credem în învățătura lui Iisus Hristos și ne declarăm gata s-o urmăm. Și ce anume credem? Credem că suntem toți fiii lui Dumnezeu, că suntem, drept urmare, frați între noi, că trebuie să ne iubim între noi ca frații, să ne ajutăm unii pe alții, să avem în vedere împreună fericirea noastră de pe pământ și pe cea din cer. Nu știu dacă suntem toți pătrunși de faptul că suprema învățătură a lui Hristos e tocmai aceasta: *că suntem frați!* Nu suntem străini unii de alții, suntem din aceeași familie. Aceasta dă sentimentul comuniunii și al răspunderii unul pentru altul.

Mai presus de toate însă, când vedem semnul crucii pe biserică, atunci când îl vedem oriunde, când ne însemnăm cu el, înscamă că mărturisim că moartea a fost biruită, că prin Cruce s-a trecut la Înviere. Pe Cruce s-a săvârșit jertfa pentru noi. Acolo, prin suferința Sa, Iisus și-a asumat păcatele noastre și le-a ispășit. Când credem în Cruce, credem în această jertfă și o acceptăm. Când ne însemnăm cu semnul crucii, ne asumăm cu recunoștință roadele jertfei lui Hristos.

Tradiția ne spune că semnul crucii, ca semn al lui Iisus, a fost descoperit chiar de Dumnezeu. Și nu ieri, alaltăieri, ci în secolul IV, exact în sensul în care îl înțelegea și îl propovăduia Sfântul Pavel în secolul I. Când împăratul Constantin cel Mare a pornit împotriva lui Maxențiu, care domnea în Roma, i s-a arătat pe cer semnul crucii și un înscris ca din stele, cu textul: *In hoc signo vinces*, adică „Prin acest semn vei învinge”. Cu această asigurare și cu această condiție acceptată, Constantin cel Mare a pornit împotriva lui Maxențiu. A pus semnul crucii pe steaguri, pe arme, pe scuturi, și l-a învins pe Maxențiu și a devenit el împărat. El este acela care, ca împărat, a dat Edictul de la Milan din anul 313, prin care a dat libertate creștinismului până atunci prigonit. Trei secole de prigoană, de martiraj, de viață în catacombe, de lupte inegale cu lei în circuri, de insulte și dispreț, s-au încheiat odată cu promulgarea acestui Edict.

El a zidit orașul Constantinopol, care după numele său s-a numit așa. Sfinții Părinți ai Bisericii l-au canonizat după moartea sa, dar nu numai pentru Edictul de la Milan, deși acest lucru ar fi fost de ajuns. El a convocat Sinodul I Ecumenic, la Niceea, la anul 325, spre a pune capăt ereziei ariene. Aici, mai ales, s-a distins ca apărător al dreptei credințe, într-un moment în care ortodoxia se afla sub grea amenințare. Acest Sinod a redactat partea din Simbolul credinței care se referă la Dumnezeu-Tatăl și la învățătura ortodoxă despre Dumnezeu-Fiul. Dar Sfântul Constantin și-a început viața creștină prin cinstirea Crucii.

„Prin acest semn vei învinge”. Prin acest semn vom învinge toți, ori de câte ori vom fi în nevoi. Să apelăm atunci la acest semn care înseamnă mărturisire și chemare a puterii lui Hristos.

În lumea veche însă, cuvântul cruce mai avea și alt înțeles. Să ne aducem aminte că la un moment dat Mântuitorul le-a spus Apostolilor: *De voiește cineva să vie după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze* (Matei 16, 24). Se vede că în vorbirea curentă a vremii crucea, în sensul în care a fost întrebuințat de Mântuitorul în această vorbire, avea sensul de destin, de viață, așa cum i-a fost rânduită de Dumnezeu fiecăruia. Primește-ți destinul, acceptă-ți viața așa cum ți-a fost dată și urmează-Mi Mie.

Oare la ce anume se referea Iisus zicând acestea? La o acceptare pasivă? Nu, nici vorbă. Sunt în viața noastră situații care ne sunt date, cu care ne-am trezit independent de voința și dorința noastră. De pildă: nu noi am hotărât dacă să fim bărbat sau femeie. Nu noi am hotărât în ce familie să ne naștem, în ce loc sau în ce țară, ș.a.m.d. Acestea ne sunt date de la Dumnezeu. În acest sens, „Ia-ți crucea și urmează-Mi Mie” înseamnă: pornește de la aceste lucruri care ți-au fost date, și urmează-Mi Mie. Dar înseamnă oare că tot ce se petrece cu noi, toate evenimentele vieții ne sunt date de Sus?

Întrebarea ne-o punem toți, și creștini și necreștini, ispitiți de un anumit fatalism, de multe ori primejdios și demobilizator. Și-au pus-o de-a lungul veacurilor toți oamenii, toate generațiile. În gândirea și în filosofia grecească exista convingerea că totul se hotărăște de către zei, în legătură cu fiecare dintre muritori. că s-a prescris pentru fiecare un destin al său, în amănunt, de care nu poate scăpa nimeni. *Moiră* – cum numeau grecii soarta – apasă asupra fiecăruia, și de la hotărârile ei nimeni nu se poate abate. De ceea ce îi este scris, nu poate scăpa nimeni, orice ar face! Destinul prescris de zei rămânea să se împlinească în ciuda oricăror încercări ale oamenilor de a și-l schimba. O asemenea convingere, cam păgână, a pătruns pâ-

nă în vremurile noastre, și la noi. Ce altceva înseamnă zicala „Ce ți-e scris în frunte ți-e pus” sau „Din calea destinului nu poate nimeni fugi”?

Ce ne spune despre aceasta învățătura noastră creștină? Oare totul ne este predestinat?

Neputința de a rezolva conflictul dintre atotputernicia lui Dumnezeu și libertatea oamenilor, care au părut dintotdeauna a se contrazice, au dus și pe mulți creștini la ideea de predestinație. Dacă Dumnezeu e atotputernic, El hotărăște totul. E ușor de văzut că nici aceasta nu rezolvă paradoxul. Scăpând dintr-o dilemă, se intra într-una mai grea și anume aceea care face din Dumnezeu autorul răului, al nenorocirilor și al iadului. Dacă Dumnezeu e *hum*, cum ar putea El fi autorul tuturor acestor rele? S-a ajuns în Protestantism să se spună că Dumnezeu îi predestinează pe unii la fericire, iar pe alții la nenorocire. Nici aceasta nu se împacă cu *dreptatea* lui Dumnezeu.

Soluția nu este alta decât cea ortodoxă. Dumnezeu te pune pe linia de plutire, îți dă vâslele în mână și te lasă să vâslești, să-ți alegi direcția, viteza, prietenii de drum, ținta. Aceasta este libertatea. Anumite lucruri, de care am amintit mai înainte, sunt date de Dumnezeu, pentru care noi nu suntem responsabili. Și nici nu ne face nimeni responsabili. Acestea țin de taina lui Dumnezeu, de structura originală a lumii, pe care El a gândit-o.

Dar de la acestea încoace, până la sfârșitul vieții, noi suntem responsabili de destinul nostru. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că *suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu* (I Corinteni 3. 9). Deci nu lucrează numai Dumnezeu, nu hotărăște numai Dumnezeu calea vieții noastre, ci suntem și noi chemați să lucrăm alături de Dumnezeu pentru viața noastră. Altfel, ce rost ar avea ca Mântuitorul să ne povățuiască „Fiți desăvârșiți”, dacă n-ar depinde și de noi să fim desăvârșiți? Ar fi imoral să fim făcuți răspunzători pentru ceva ce nu avem libertatea să facem. Avem libertatea să alegem între bine și rău. Avem libertatea faptelor noastre. Numai așa se justifică și Judecata. Dacă n-am avea libertatea faptelor, dacă totul ar fi predestinat de Dumnezeu dinainte pentru fiecare, ar însemna că n-ar mai trebui să existe Judecată sau, dacă există, ar însemna că e nedreaptă. Nu se poate fixa răspundere, dacă nu există libertatea faptelor. Judecata ar fi imorală, dacă s-ar face pe baza hotărârilor destinului, sau ale lui Dumnezeu, și nu pe ale noastre.

Se zice că cineva s-a dus la Oracolul de la Delphi, din vechea Grece, cu gândul să-l înșele pe zeul Apolon, care se presupunea că insufla Oracolului răspunsurile la întrebările mai complicate. După socoteala lui, preotul lui Apolon sau preoteasa profetă ar fi trebuit să se înșele în

răspunsul care l-ar fi dat, oricum ar fi răspuns. Avea în mână o pasăre. S-a hotărât să întrebe:

– Pasărea pe care o am în mână e vie sau e moartă?

Dacă Oracolul ar fi răspuns că e vie, el ar fi strivit-o pe loc și i-ar fi arătat că e moartă; dacă i-ar fi spus că e moartă, i-ar fi arătat că e vie. A întrebat. Înțelept, Oracolul și-a dat seama de viclenie și i-a răspuns:

– Stă în voia ta, omule, să-mi arăți pasărea vie sau moartă!

Așa suntem și noi în fața lui Dumnezeu.

Libertatea e în mâinile noastre. Noi suntem responsabili de faptele noastre și nu-L putem înșela pe Dumnezeu, aruncând vina, vicleni, pe altcineva sau chiar pe El.

Învățătura noastră creștină ortodoxă spune că mântuirea se obține prin harul lui Dumnezeu, dar și prin lucrarea faptelor celor bune. Sfântul Iacob spune: *Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor* (Iacov 1, 17). De la Dumnezeu ne vin toate cele bune, dar credința în aceasta, fără fapte, este moartă. De aceea și încheie el cu îndemnul: *Fiți nu numai auzitori ai cuvântului, ci și împlinitori* (Iacov 1, 22), adică traduceți în faptă credința voastră.

Destinul, pe parcursul vieții, suntem noi. „Ia-ți crucea ta și urmează-Mi Mie” înseamnă: ia-ți viața, așa cum ți-a dat-o Dumnezeu și, colaborând cu harul Lui, ai grijă de ea mai departe. La Judecată vei fi întrebat pentru contribuția ta la felul cum ți-ai trăit viața. De aceea suntem îndemnați să ne iubim unii pe alții, de aceea suntem îndemnați să avem grijă unii de alții, să ajutăm la progresul societății, să trăim în lumea care ne-a fost dată de Dumnezeu, și despre care Dumnezeu a spus la Facere că este bună. Ne-a dat-o în primire nouă, cu porunca de a o lucra și a o desăvârși.

Există însă cel puțin un lucru implacabil, împotriva căruia noi nu putem face nimic: moartea. Toți suntem datori cu moartea. De la aceasta nu ne putem eschiva. Moartea însă o hotărăște Dumnezeu. Aceasta e moartea voită de Dumnezeu, care intră în planul Său, nu aceea pe care ne-o provoacă alții, sau aceea pe care ne-o provocăm noi înșine. Moartea o hotărăște numai Dumnezeu. El, Cel care a dat viața, numai El are dreptul să decidă când, unde și cum, să ne-o ia. Cu aceasta trebuie să ne împăcăm. E ultima cruce. Pe aceasta trebuie s-o luăm.

Dumnezeu ne vrea întotdeauna binele. Să avem încredere în hotărârile lui Dumnezeu și atunci când nu le înțelegem.

Am citit pe vremuri, într-o *Carte de Cetire*, o întâmplare menită educației religioase a copiilor. Nu cred să le strice nici celor mari!

O mamă își supraveghea îngrijorată unicul copil bolnav pe care, ca orice mamă, îl iubea nespus. De trei zile și trei nopți nu închisese un ochi. Într-o seară cu vânt și vijelie, îi bătui la ușă o bătrână. Îi deschise, o lăsă să se încălzească, timp în care mama copilului ațipi. Când deschise ochii nu mai văzu nici bătrâna lângă vatră, nici copilul în pătuțul lui. Fugi repede după ea, dar n-o mai văzu nicăieri. Înțelese că fusese moartea. Se hotărî să alerge după ea ca să-i ia copilul înapoi.

Întâlni în drumul ei o femeie îmbrăcată în negru.

– Spune-mi, n-ai văzut moartea purtând un copil în brațe? Încotro a luat-o?

– Îți voi spune dacă îmi vei cânta cântecele cu care ți-ai legănat și ți-ai alintat copilul noaptea. Mi-au plăcut foarte mult.

N-avu încotro și trebui, cu toată durerea ei, să-i cânte acele cântece care îi măreau și mai mult durerea.

Femeia în negru era Noaptea. După ce le ascultă pe toate, îi arătă drumul pe care o luase Moartea. Alergă pe urmele ei, cu speranța s-o ajungă și să-i ia copilul înapoi. Dar ajunse din nou la o răscruce. Acolo nu mai exista decât un scai plin de spini și mama îndurerată îl întrebă:

– N-ai văzut Moartea care mi-a luat copilul? N-ai văzut încotro a luat-o?

– Am văzut-o. răspunse spinul. Îți voi spune dacă mă vei încălzi la sân până voi da și eu frunze și flori.

Sângeră toată îndeplinind și dorința spinului, iar dragostea de mamă învinse. Spinul dădu frunze și înflori. Îi arătă drumul pe care o luase Moartea.

Ajunse la o apă mare. N-o putu trece și se hotărî s-o bea toată ca s-o poată trece.

– Degeaba, îi zise apa, Nu vei reuși. Dă-mi ochii tăi și te voi trece dincolo.

Biata mamă plânse până îi secară lacrimile și ochii îi căzură în fundul lacului. Abia atunci o prinse un val mare și o trecu dincolo.

Se trezi într-o pajiște mare, simțind mirosul florilor și pipăindu-le gingașia.

Întrebă florile dacă n-au văzut Moartea ducându-i copilul în lumea de dincolo. Apăru o bătrână care îi spuse:

– N-o vei mai prinde chiar dacă florile ți-ar spune încotro a luat-o. Mai ales că ești oarbă. Văd însă că ai un păr frumos. Dacă mi-l dai mie, te conduc eu pe urmele Morții până vom ajunge. S-ar putea ca el să fie

chiar pe aici, pe aproape, transformat de Dumnezeu într-un crin. Doar tu îi vei recunoaște bățile inimii.

Biata mamă își smulse părul, ultima podoabă care îi mai rămăsese, și-l dădu bătrânei. Și bătrâna o conduse până la un crin frumos în care mama își recunoscuse copilul. Vru să-l rupă și să și-l ia înapoi acasă. Și atunci apărură Moartea:

– Ce vrei să faci, nehibzuit-o? Cum de ai ajuns până aici? o întrebă.

– Dorul de copil și dragostea de mamă m-au făcut să accept toate sacrificiile pe care mi le-au cerut cei pe care i-am întâlnit și i-am întrebat de tine și de copil, și iată că l-am găsit. Am fost răsplătită. Acum vreau să mi-l iau înapoi.

– Nu-l vei putea lua. Nu te voi lăsa eu, pentru că eu răspund de fiecare suflet în fața lui Dumnezeu.

– Dă-mi copilul înapoi. E al meu. strigă femeia și dădu să rupă floarea.

Îmblânzită pe loc și uimită de dragostea mamei față de copil, Moartea zise atunci:

– Stai. Liniștește-te o clipă. Dacă vei dori, ți-l vei lua. Dar înainte de a-l lua, vino cu mine să ne uităm amândouă în apa limpede a unei fântâni.

– Nu văd. Și ce-aș putea vedea?

– În fântâna aceasta se vede soarta tuturor oamenilor, din copilărie până la bătrânețe. Uită-te. Iată, ți-am adus și ochii din fundul lacului, care tocmai de aceea ți i-a cerut, ca să nu poți vedea soarta copilului.

Femeia își puse ochii la loc și privi în fântână. Și, vai, acolo văzu soarta pe care urma s-o aibă copilul, plină de necazuri, de zbucium, de boli, de crime, și de alte păcate pe care singur urma să le făptuiască și, în ciuda iubirii atât de mari a mamei, să-i aducă numai supărări și să ajungă și în iad.

Abia acum înțelesese de ce îi luase Dumnezeu copilul din vreme. Căzu lângă fântână și Moartea încerca s-o mângâie, spunându-i doar un singur cuvânt și repetându-i mereu:

– Înțelegi? Înțelegi?

– Înțeleg, răspunse femeia copleșită acum de o durere și mai mare. Se rugă lui Dumnezeu:

– Doamne, nu mă asculta. Nu mi-l da înapoi. Cum ai hotărât Tu e mai bine! De unde era să știu eu toate acestea?

– Fiindcă l-ai iubit mult. Dumnezeu te-a scutit de suferințe mai mari decât moartea lui. Și fiindcă l-ai iubit până la jertfa ochilor tăi, Dumnezeu a vrut să te mângâie, arătându-ți și de ce ți l-a luat.

– Rămâi crin alb în grădina Domnului și împrăștie-ți aici frumusețea și parfumul, rămase nestricate!

În clipa următoare femeia se trezi din nou în căsuța ei. Ațipise și, între timp, în pătuțul lui, copilul murise.

Îl privi cu iubire și cu împăcată liniște că Dumnezeu pe toate le rănduiește bine.

Îl înmormântă și la căpătâi apăru, nu se știe cum, un crin alb, frumos și bine mirositor.

Iată și altă întâmplare la fel de grăitoare, că atunci când, în legătură cu viața noastră, e o hotărâre a lui Dumnezeu, n-o putem evita.

Se povestește despre un calif din Bagdad că a ieșit într-o dimineață în grădina lui și a văzut cum, pe deasupra pomilor, venea moartea sub chipul unui schelet, călare pe un cal și cu o coasă în mână. Știa însă din tradiție că moartea trebuia să te ia dintr-un anumit loc. Dacă nu te găsește, nu te ia. Califul a alergat repede în grajd, a încălecat pe cel mai bun cal și a plecat. Și a mână, și a mână și, pe la amiază, a ajuns la Mecca unde, ca de obicei, era adunată o mare mulțime. A intrat în mulțime, să se piardă, crezând că moartea, care îl căuta la Bagdad, nu-l va mai găsi și lua de aici.

Și, plimbându-se prin mulțime, deodată vede pe deasupra capetelor oamenilor cum moartea, cu coasa în mână, venea către el. S-a oprit stupefiat, s-a uitat la ea, dar tot atât de stupefiată s-a uitat și moartea la el. Nu-i venea să creadă. Ajunsă în fața lui, i-a spus: „Califule, mă întrebam azi-dimineață, când te-am văzut în grădina ta de la Bagdad, cum o să te iau eu acum de la Mecca, de unde aveam ordin să te iau, când tu erai la Bagdad!”

Iată cum califul din parabolă a venit singur în întâmpinarea morții lui, la locul de unde trebuia să fie luat. Parabola vrea să ne spună că de la aceasta nu se poate eschiva nimeni. Dar ea vrea să ne mai spună încă ceva. Vrea să ne spună că trebuie să ne pregătim pentru acest moment în care Dumnezeu va hotărî să trecem dincolo. Să ne pregătim în așa fel, încât în orice loc și în orice timp ne-am afla, să fim gata. Nu ne putem ascunde. N-o putem evita. Ține și ea de crucea omului de pe pământ.

Dar mai este un ultim înțeles al crucii, care circulă curent în vorbirea noastră și pe care desigur l-a avut în vedere și Mântuitorul. Noi greșim numai atunci când credem că e *singurul* înțeles pe care l-a avut în vedere Mântuitorul. El se referă la suferințe. Avem parte și de acestea. Unele vin

pentru păcatele noastre. Altele vin, cum a spus Mântuitorul, când a fost întrebat: „Doamne, cine a greșit, acesta – un om orb – sau părinții lui?”, pentru rațiuni cunoscute numai lui Dumnezeu. *Nu, n-a greșit nici acesta, nici părinții lui, ci aceasta s-a făcut pentru ca să se arate prin el lucrurile lui Dumnezeu* (Ioan 9, 2).

Am putea înțelege că „s-a făcut” chiar pentru a fi orbul. acum, subiectul acestei vindecări! Nu știm noi să dezlegăm toate tainele. Dar fără îndoială, la Dumnezeu există o justificare. Măcar aceea de a deschise altora ochii sufletului, ca să știe să se bucure, să știe ce înseamnă a vedea, să știe ce înseamnă a auzi.

Ați încercat vreodată să mergeți zece metri cu ochii închiși? Încercați, și atunci veți înțelege ce dar mare de la Dumnezeu este vederea! Ați încercat vreodată să vă astupați urechile, să nu auziți nimic? Încercați, și veți înțelege ce înseamnă o lume mută, o lume fără sunete!

Poate că aceștia lăsați fără ochi, sau fără auz, sunt lecții pentru cei cu ochi și cu auz! Le va fi compensând Dumnezeu aceasta cumva. Tocmai de aceea Iisus sfătuiește: „Ia-ți crucea ta”. Ia-ți suferința ta, cum ți-a dat-o Dumnezeu!

Înseamnă oare aceasta că trebuie să stăm cu brațele încrucișate în fața oricărei suferințe? Nu! Iisus are în vedere mai ales acele suferințe care nu mai sunt în puterea noastră de a le îndrepta. Acest lucru trebuie să fie clar. Trebuie să facem totul ca să îndreptăm suferința. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu rațiunea. De aceea a lăsat Dumnezeu medici. De aceea a lăsat Dumnezeu medicamente, spitale. De aceea i-a lăsat Dumnezeu pe unii ca să-i ajute pe alții, pentru a îndrepta tot ceea ce se poate îndrepta. Avem porunca de a desăvârși lumea, de a ne desăvârși noi înșine, de a ne face bine unii altora, deci nu de a sta cu mâinile încrucișate, așteptând totul de Sus. Nici să ne mulțumim cu toate cele ce ni se întâmplă.

Să ne mulțumim cu ele numai într-o singură împrejurare: numai după ce am făcut totul ca să putem îndrepta ceva. Atunci să ne luăm crucea! Să înțelegem că trebuie să fie vreun rost al lui Dumnezeu pe care nu-l înțelegem noi, dar trebuie să fie. Și să fim mulțumitori pentru ceea ce ne-a mai rămas măcar. Acesta nu e fatalism. Aceasta e înțelepciune.

O parabolă brahmană povestește că un ucenic s-a dus la un mare dascăl să învețe mai mulți ani cum să înțeleagă viața și pe Dumnezeu. După câțiva ani, dascălul, supunându-l unui examen i-a vorbit astfel: „Tinere, iată, acum ți-ai desăvârșit învățătura și vei pleca. Să zicem că te vei duce în satul vecin și oameni răi de acolo îți vor tăia mâna dreaptă.

Ce vei face? Ce vei zice?” A răspuns învățăcelul: „Voi fi mulțumitor lui Dumnezeu că mi-a lăsat-o pe cea stângă”. „Și dacă ți-o vor tăia și pe cea stângă?” „Voi fi mulțumitor lui Dumnezeu că mi-au lăsat picioarele”. Și așa mai departe, până ce a ajuns la tăierea capului. „Ce vei zice?” l-a întrebat brahmanul. „Le voi mulțumi că m-au scăpat de o viață de chin și m-au trimis la Dumnezeu”.

La fiecare etapă a unei noi suferințe, găsea o rațiune pentru care să nu cârtească, ci să fie mulțumitor lui Dumnezeu.

Acesta știa să-și ducă crucea!

Ajungând la un asemenea nivel de înțelegere, nu mai suntem sclavii destinului, ci ne transformăm în stăpâni, pentru că ne stăpânim. Ne stăpânim revolta, care și așa ar fi inutilă. Înțelepciunea se ridică în asemenea cazuri mai presus de revoltă.

Dar esențialul pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere e că acestea sunt cazuri extreme, sunt chemări la înțelepciune în cazuri limită, în care nu mai depinde nimic de noi. Numai după ce am făcut totul ca s-o evităm, crucea trebuie acceptată. Și Iisus a încercat s-o evite. „De este cu putință, treacă de la mine paharul acesta!” Să rămânem atunci mulțumitori pentru cele cu care am mai rămas.

Ori de câte ori vedem crucea, și ori de câte ori ne însemnăm cu ea, ne aduce aminte, și vrea să ne aducă aminte, de Învierea lui Hristos și de învierea noastră. Crucea e mai mult decât un semn și decât un simbol. Semnul și gestul închinării prin acest semn sunt mărturia unei stări de suflet, a unei stări de minte. E sinteza cea mai scurtă cu putință a unui sistem de gândire și de plasare în univers, în viață și în moarte.

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci e ca înălțarea drapelului. „Iat-o!”, a zis Sfânta Elena descoperind Crucea Răstignirii.

Căci așa s-a întâmplat. Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, s-a hotărât să întreprindă cercetări pentru descoperirea pe Golgota a Crucii Domnului. Și a descoperit-o, după adevărate săpături arheologice, ba chiar între alte două cruci, cele ale tâlharilor. Identificarea Crucii Domnului a fost ușoară. Atingându-se de toate cele trei cruci un bolnav, când s-a atins acesta de Crucea Mântuitorului, s-a vindecat. Nu știu dacă înainte de aceasta s-au mai făcut niște cercetări arheologice. S-ar putea ca în acel moment să se fi născut știința arheologiei, Sfânta Elena fiind primul arheolog din istorie. Ar trebui decretată patroana arheologilor!

Înălțând Crucea, Sfânta Elena a repetat într-un fel o altă prezentare făcută înaintea poporului de către Pilat din Pont, când li l-a arătat celor ce i l-au adus la judecată pe Iisus desfigurat și umilit. Acum Îl înălța.

În rugăciunile și cântările de azi, închinat Sărbătorii Crucii, cântăm: „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim”. Este în această cântare un tâlc profund al asumării crucii. Nu e o asumare în disperare, în resemnare, în revoltă, în protest, ci e o asumare în speranță. În speranța Învierii. Aceasta luminează și deschide poarta spre un sens ultim. Nu crucea e ultima. Ultima e Învierea. În această perspectivă asumarea senină a crucii capătă sens. Nu e un act de lașitate, ci actul ultimului curaj, al ultimei îndrăzneli. Așa, pe cruce, se biruiește de fapt suferința, nu se acceptă ca o fatalitate implacabilă. Creștinul care și-o asumă rămâne senin, cu ochii spre bucuria Învierii. Și când aștepti o bucurie, o și ai din momentul acela. Oricât ar părea de paradoxal, pentru cei ce cred, nu e vorba de un paradox, ci de cel mai logic posibil proces de gândire. De gândire corectă adică.

Ce replică uriașă la „Ecce Homo!”, la omul durerii și al suferinței, al degradării și al aparentului eșec: „Iată crucea!” Sub lumina Învierii, ea și-a dezvăluit sensul care atunci părase o absurditate, și de aceea fusese tratată ca atare până și de ucenici.

Astăzi Biserica se roagă și cântă: „Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta o ai dat nouă!”

UN PESCAR DIN GALILEEA ȘI UN ÎNVĂȚAT DIN TARS ÎN FAȚA ISTORIEI¹

Greu s-ar putea spune câți dintre oamenii Bisericii sunt mai mari decât aceștia doi: Petru și Pavel! Să încercăm în cele ce urmează să vedem de ce a hotărât Tradiția Bisericii să-i amintească an de an, și de ce pe amândoi împreună, hărăzindu-le aceeași zi de pomenire. Și de ce evlavia noastră, a tuturor creștinilor, de acum și dintotdeauna – și așa va fi de acum și până în veac –, acordă acestor doi mari Apostoli laudă și închinare cu totul deosebită.

Este de la sine înțeles că nu vom putea arăta într-un cuvânt scurt mai mult decât câteva din trăsăturile lor, alese și acestea aproape la întâmplare, pentru că e greu să știi care din ele e mai importantă decât celelalte. Despre dâșii se scriu tratate și volume de mii și zeci de mii de pagini.

Să ne oprim mai întâi asupra *Sfântului Petru*, într-un episod petrecut îndată după Pogorârea Sfântului Duh. Fiind dus împreună cu Ioan în fața mai-marilor Templului din vremea aceea, Ana arhiereul, Caiafa, Ioan și Alexandru, după ce convertiseră câteva mii de iudei la creștinism și vindecaseră un olog, au fost întrebați: „Cu ce putere sau în al cui nume faceți voi aceasta?” Și iată ce ne povestește autorul *Faptelor Apostolilor*:

Atunci Petru, plin fiind de Duhul Sfânt, le-a vorbit: Mai-mari ai poporului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă noi suntem astăzi cercetați pentru facere de bine unui om bolnav, prin cine a fost el vindecat, cunoscut să vă fie vouă tuturor; și la tot poporul Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe care voi L-ați răstignit, dar pe Care Dumnezeu l-a înviat din morți, întru Acela stă acesta sănătos înaintea voastră! Acesta este piatra cea neluată în seamă de către voi, zidarii, Care a ajuns în capul unghiului. Și întru nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi (Faptele Apostolilor 4, 8-12).

¹ Cuvânt rostit la Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, în „Biserica dintre Brazi” din Sibiu, în anul 1983.

Neputincioși, arhieriei n-au putut găsi altă soluție ca să-i împiedice de la lucrarea lor, decât să le interzică de a mai vorbi sau învăța în numele lui Iisus.

Și atunci cei doi au dat un răspuns de mare înțelepciune, în același timp logic și de bun-simț, hotărât și irevocabil, așa precum ieșea din credința și conștiința lor. Au făcut apel mai întâi la dreapta judecată a celor care îi înțereau, cât de dreaptă mai putea fi:

Judecați de este drept înaintea lui Dumnezeu a vă asculta pe voi mai mult decât pe Dumnezeu! Căci noi nu putem să nu grăim cele ce am văzut și am auzit! (Faptele Apostolilor 4, 19-20). Iată un răspuns pe cât de simplu, pe atât și de categoric și de adevărat: Nu putem! Nu putem să tăcem! Ne mână o forță interioară. Ne obligă să vorbim. Ne cere să spunem cele ce am văzut și cele ce am auzit. Ne simțim obligați să dăm mărturie despre cele văzute de noi înșine, nu despre cele ce am auzit de la alții. Nu despre ceea ce am citit în vreo carte, ci despre ceea ce noi înșine am văzut și am auzit. Cu ochii noștri am văzut și cu urechile noastre am auzit!

Ce anume au văzut? Ce anume au auzit? Care era anume mărturia pe care se simțeau datori să o depună înaintea mulțimii?

Auziseră cuvintele Mântuitorului. Auziseră învățătura Lui. Și ce văzuseră? Îl văzuseră pe Hristos înviat. Și dacă despre o învățătură se mai pot exprima îndoieli, unul o poate înțelege într-un fel, altul într-altfel, pot adică exista păreri diferite, despre un fapt ca acela al Învierii nu se putea spune decât un singur lucru: *Că s-a întâmplat. Că s-a petrecut. Că Cel care murise pe cruce înviase cu adevărat.*

Se întâmplase prin urmare acel lucru extraordinar care nu se mai întâmplase niciodată cu nimeni. Iisus Hristos prin puterea Sa dumnezeiască înviase din morți și ei, Apostolii, au fost aceia care L-au văzut răstignit, L-au văzut murind. L-au văzut murind. L-au văzut pus în mormânt, L-au văzut așadar mort ca toți morții. Au asistat și la tot procesul de constatare a morții.

Exista un vechi proces de constatare a morții, pe care îl relatează și Evanghelia, prin care autoritatea civilă, care executase pedeapsa capitală, trebuia să se convingă că cel care fusese condamnat murise cu adevărat, ca să poată fi îngropat. De aceea L-au împuns cu sulița în coastă (Ioan 20, 34). Sfântul Evanghelist Ioan spune despre sine: *Și cel ce a văzut a mărturisit și mărturia lui este adevărată; acela știe că spune adevărul, ca și voi să credeți* (Ioan 20, 35). În cele din urmă L-au văzut înviat.

Iată, acestea văzându-le Apostolii, au spus autorităților Templului din Ierusalim: „Nu putem să nu vorbim. Nu putem să tăcem. Nu putem să nu

spunem cele ce am văzut și cele ce am auzit”. Ar fi fost de altfel un păcat împotriva Duhului Sfânt dacă ar fi tăcut, căci Duhul Sfânt este Duhul Adevărului. Erau datori să dea mărturie. De altfel și Mântuitorul spune: *Cine Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, pe acela Îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri* (Matei 10, 32).

Ni se cere, așadar, să dăm mărturie directă și clară, atunci când putem da. Nu ne este tolerat să ne sustragem prin mărturii în doi peri: poate că da, poate că nu! Trebuie să recunoaștem că ni se întâmplă adesea în viață, când ni se pun întrebări, mai ales legate de credință, să răspundem cu ezitări, evaziv. Când e vorba de credință, chiar și răspunsurile evazive date din smerenie sunt forme ale lașității, căci ai nevoie să fii smerit cu orice, dar nu cu declararea credinței. Trebuie spus deschis: da sau nu. Pe răspundere limpede asumată. Porunca Scripturii este să fim cinstiți cu noi înșine și cu cei din jurul nostru.

Apostolii Petru și Ioan, după cum am văzut, mergeau chiar mai departe: ei spuneau că *nu pot* să nu vorbească, *nu pot* să nu spună, ceea ce au văzut și ceea ce au auzit.

Cei pe care îi sărbătorim astăzi, Sfântul Petru și Sfântul Pavel, sunt dintre aceia care au văzut și care nu au făcut altceva în întreaga lor viață decât să dea mărturie în fața oamenilor asupra a ceea ce văzuseră. Să ne aducem aminte că în ziua Cincizecimii, pe care tocmai am sărbătorit-o cu puțin înaintea, îndată după pogorârea Duhului Sfânt, Petru a ținut o mare cuvântare. Îi zic *mare* pentru conținutul ei, că altfel a fost scurtă. Dar în scurtele lui cuvinte la ce a crezut că trebuie să se refere? La învierea Mântuitorului:

Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adevărat între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni și prin semne, pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum și voi știți; pe acesta fiind dat, după sfatul cel rânduit și după știința cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați luat și pironindu-L prin mâinile celor fără de lege, L-ați omorât. Pe care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morții, întrucât nu era cu putință ca El să fie ținut în ea (Faptele Apostolilor 2, 24). Acela ne dă nouă poruncă astăzi, putere să vorbim în limbi pe care până astăzi nu le cunoșteam, prin pogorârea Duhului Sfânt asupra noastră.

Aceasta a fost, în esență, predica Sfântului Petru în ziua Cincizecimii. Dă o mărturie despre Iisus Hristos cel înviat. *Pe acest Iisus Dumnezeu L-a înviat, și la aceasta noi cu toții suntem martori* (Faptele Apostolilor 2, 32). Mărturia lui a fost atât de puternică, încât pe loc s-au convertit trei mii din cei care ascultau. Și la o a doua predică încă două mii, ajungând până la cinci mii.

Acesta a fost începutul Bisericii pe pământ. Atunci, în acea zi, în urma predicii Sfântului Petru, s-a întemeiat Biserica creștină, această Biserică care trăiește, iată, de aproape două mii de ani. Trăiește până astăzi. Acea Biserică ne-a adunat și pe noi astăzi aici; datorită celui început pus în ziua Cincizecimii, la Ierusalim, de către Sfinții Apostoli. Acea Biserică s-a perpetuat, s-a răspândit în toată lumea cunoscută pe atunci, de către toți Sfinții Apostoli care s-au împărțit în diferite părți ale lumii, unde au dus același cuvânt, de fapt unul și același pe care l-a spus și Sfântul Apostol Petru în dimineața Cincizecimii: *vestea despre Învierea Mântuitorului Hristos*.

Apostolul Petru, ca urmare a întâlnirii lui cu Iisus după Înviere, a devenit unul din marii predicatori, din marii răspânditori ai creștinismului. A ajuns, după cum ne spune Tradiția, până în părțile noastre europene, unde va ajunge și Sfântul Apostol Pavel. Au ajuns amândoi în acea Romă stăpânită de împărați, care își avea legile ei, care își avea conducătorii și legislatorii ei, religia și zeii ei, literatura și filosofia ei, cultura și civilizația ei, toate bine împământenite, bine statornicite, bine înfipite în istorie. Roma avea o istorie lungă în urmă, încărcată de toate izbânzile.

Ei bine, acolo ajunge într-o zi un pescar, un oarecare dintr-o țară abia cunoscută din Orientul Mijlociu, din Palestina vremurilor acelora. Acest pescar întoarce lumea romană pe dos. Schimbă această Romă cu desăvârșire. Îi schimbă cultura, îi schimbă civilizația și modul de gândire.

Prin ce? Prin puterea mărturiei despre Hristos cel înviat. Bineînțeles, odată cu aceasta, și prin faptele credinței sale.

Unde și-a făcut Petru, pescarul, educația? De unde știa el teologie? Desigur din cei trei ani cât urmăse pe Iisus. Cam cât un curs universitar! Petru, fiul lui Iona, pescarul originar din Betsaida, și fratele mai mic al lui, Andrei, Apostolul nostru, al românilor, era isteț la minte, tocmai de aceea era uneori pripit. Dar întotdeauna era gata să se recupereze. El a fost, de altfel, acela care a văzut cel dintâi în Iisus pe Mesia. „Dar voi cine ziceți că sunt?” i-a întrebat Iisus. Petru a răspuns: *Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu* (Matei 16, 13-19). Această mărturisire i-a atras cuvinte rare din gura Mântuitorului: „Fericit ești...” deși, ca să nu se mândrească, i-a adăugat: „că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri”. Era totuși, și aceasta, ceva. Se făcuse vrednic de a fi instrumentul descoperirii divine.

Iisus a spus atunci, profetic, că *pe această piatră*, pe credința în mesianitatea Sa, *va zidi Biserica Sa*. Iar lui Petru i-a promis „Cheile Împărăției”, adică puterea de a sfinți viața oamenilor și a le dezlega păcatele care îi orbesc pe cei care caută ușa Împărăției. Ceea ce i-a promis lui Petru acum,

fiindcă L-a mărturisit ca Mesia, le va da *tuturor* în mod egal – puterea de a lega și dezlega, deci Cheile Împărăției –, când și ceilalți Apostoli vor avea limpede această convingere (Ioan 20, 23).

Sfântul Apostol Pavel nu era pescar. De altfel el nici nu fusese ucenic direct al Mântuitorului. Pe vremea când Mântuitorul propovăduia, Sfântul Pavel, sub numele de Saul, era ucenic al unui mare rabin al vremii, Gamaliel, și se pregătea să devină el însuși rabin. Și nu un rabin oarecare, nu unul care pur și simplu să facă oficiile în sinagogă. Nu, nu! Se pregătea să devină un rabin învățat, din aceia din care au avut evreii în istorie, și care au rămas celebri pentru înțelepciunea, pentru cultura, pentru modul cum știau să interpreteze Scriptura, și ale căror cuvinte au rămas memorabile și au intrat în cărțile lor de comentarii. Un astfel de rabin urma să fie Saul. De altfel, nu oricine ajungea să fie ucenic al marelui rabin, fariseul Gamaliel.

Gamaliel era o figură deosebită, un înțelept în viața religioasă a vremii. La un moment dat, când Petru și Ioan au fost închiși după Cincizecime, pentru că propovăduiau pe Iisus, mai-marii Templului au făcut o adunare ca să hotărască ce să facă cu dânșii. Atunci au declarat Apostolii, prin gura lui Petru: *Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni* (Faptele Apostolilor 5, 29).

Era limpede că, cu oameni ca aceștia, aflați într-o astfel de alternativă logică, nu se putea trata. Și-apoi, declarația care le exprima hotărârea nici nu putea fi incriminată. Oricare dintre farisei ar fi trebuit s-o subscrie.

Fiind în mare încurcătură, membrii Sinedriului au cerut ședință secretă. I-au scos afară pe Apostoli ca să poată delibera între ei. A luat cuvântul Gamaliel și judecata lui a rămas celebră în istorie și punct de referință pentru asemenea situații, ca o judecată solomonică. Autorul *Faptelor Apostolilor* a însemnat totul după cum urmează:

Și ridicându-se în Sinedriu un fariseu, anume Gamaliel, învățător de Lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoată pe oameni afară puțin. Și a zis către ei: Bărbați israeliți, luați aminte la voi, ce aveți să faceți cu acești oameni. Că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând el că este cineva, căruia i s-a alăturat un număr de bărbați ca la patru sute, care a fost ucis și toți câți l-au ascultat au fost risipiți și nimiciți. După aceea s-a ridicat Iuda Galileanul, în vremea numărătorii, și a atras popor mult după el; și acela a pierit și toți câți au ascultat de el au fost împrăștiați. Și acum zic vouă: Feriți-vă de oamenii aceștia și lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 5, 34-39).

Judecata lui Gamaliel a fost sănătoasă. Drept urmare, Apostolii au fost eliberați. S-a dat însă satisfacție și celor duri și răi căci, deși l-au ascultat pe Gamaliel, totuși pe Apostoli *i-au bătut*, drept care ei *s-au dus din fața Sinedriului bucurându-se că s-au învrednicit să fie necinstiți pentru numele Domnului Iisus* (Faptele Apostolilor 5, 40-41).

Acestui Gamaliel i-a fost viitorul Apostol Pavel ucenic.

Sfântul Pavel era din Tarsul Ciliciei, un oraș din sudul Asiei Mici, și se numea la început Saul. Ca bun învățacel al lui Gamaliel, în vremea când propovăduirea Mântuitorului se apropia de sfârșit, el va fi luat fără îndoială cunoștință despre faptul că se întâmplă ceva în Israel, că a apărut o învățătură și un învățător nou și, ca bun credincios al religiei sale, se va fi gândit că această noutate trebuie combătută. Așa a devenit prigonitor al Apostolilor. Mărturiile istorice ajunse până la noi ne spun că devenise chiar unul din cei mai zeloși persecutori ai creștinilor. Era tânăr, habotnic, scripitor de inteligent și voia să se afirme în credința strămoșilor săi.

N-a înțeles creștinismul. Părintele Cleopa spune într-o predică despre Saul că acesta, „crezând că ucenicii lui Hristos sunt niște începători de erezii, cu nespusă mânie s-a pornit asupra lor” (*Predici*, Roman, 1986, p. 360). Poate că Saul nici nu l-a întâlnit pe Mântuitorul. Poate știa despre El numai din auzite. Nu avem probe istorice că s-ar fi întâlnit. Dumnezeu l-a ținut mereu în afara scenei, în așteptarea timpului când avea să-i încredințeze un rol lui, necunoscutului. Până atunci l-a lăsat să se orienteze singur. Nu putem spune că s-a orientat prea bine. Mai bine s-au orientat pescarii. De altfel, Saul n-a fost o excepție. Dimpotrivă. Așa s-au orientat toți fariseii, cu excepția unuia ca Nicodim, și poate și a altora mai puțini cunoscuți.

Nu e de mirare. Mântuitorul nu venise să-i confirme, să intre în sistemul lor, să se muleze pe calapoadele gândirii lor. Venise să-i contrazică, ca să-i schimbe. Să-i rușineze și să le dea peste cap logica. Cum să-L fi iubit? L-au iubit cei simpli, și tocmai de aceea L-au înțeles. Acestora nu le dăunase acea exegeză rafinată care putea justifica totul, ca de la om la om, și chiar ca de la Dumnezeu la om. Dumnezeu nu fusese pentru ei zăvorât în formule și nu fusese pus să rostească doar interdicții și pedepse. Dumnezeu nu-i mai trata din texte, ascuns în litere, ci venise în fața lor și-i trata simplu, ocupându-se de fiecare dintre ei. Devenise Dumnezeu fiecare, nu numai „al lui Israel”, al unei anume colectivități. Acum fiecare în parte intra în atenția lui Dumnezeu.

Cum aveau să înțeleagă acest lucru fariseii, ei, apărătorii Legii? Au înțeles doar cei care au fost capabili să simtă că se petrecea sub ochii lor ceva nou, că se naștea o nouă religie. Sfântul Pavel avea să înțeleagă acest lucru,

dar mai târziu. Nu prea târziu. Când i se va da. Probabil și pentru că zelul lui era adevărat, era curat. Dar nu era luminat. Nu avea perspectiva noului. Era un zelos pe linia vechiului, dar un zelos onest.

Deocamdată, ceea ce știm despre el e că în perioada de după Înviere devenise un periculos adversar al creștinilor. Putem presupune cu temei că tocmai Învierea îl scandaliza cel mai tare și îl înverșuna. Logica lui nu primea asemenea „povești”. Se știe că a asistat chiar la uciderea Sfântului Arhidiacon Ștefan, primul martir, oferindu-se să păzească hainele celor care aruncau cu pietre. Transpiraseră aruncând. Se murea greu din loviturile cu pietre! Ce inimă vor fi avut cei care omorau cu pietre! Cât de barbară mai putea fi încă omenirea!

După acest eveniment Saul intră și mai mult în scenă. Mai-marii Templului îi dau o însărcinare. Îl fac un fel de procuror cu mandatul de a merge în afară de Ierusalim, în alte părți, să-i caute pe creștini, să-i identifice, să-i aresteze și să-i dea judecății. A pornit spre Damasc. Poate că auzise că acolo ar fi fost ascuns trupul furat al Răstignitului. Nădăjduia să-L găsească și să dovedească tuturor că se aflau în eroare cu „învierea” și cu înviatul lor!

Pe drumul Damascului s-a întâlnit cu o lumină mare din care a auzit un glas: „Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Greu îți este să dai cu piciorul în bolduri”, adică, mai pe înțelesul nostru, e greu să lovești cu piciorul gol în cuie, că te rănești în mod sigur. Sau, cu alte cuvinte: e greu să lupți împotriva adevărului! Adevărul era în fața lui. Cel care îi vorbea era Iisus Hristos despre Care el știa că e mort. Căci la întrebarea lui: „Cine ești, Doamne?” Iisus s-a prezentat, și-a spus identitatea: *Eu sunt Iisus pe Care tu Îl prigonești* (Faptele Apostolilor 9, 5).

Șocul acestei întâlniri a fost atât de mare, încât Saul a orbit și n-a mai fost în stare de nici o reacție, în afara de singura posibilă într-o împrejurare ca aceasta: „Doamne, ce voiești să fac?” A fost trimis în Damasc și acolo Anania, din porunca Domnului, i-a redat vederea și „l-a umplut de Duhul Sfânt”. Am putea spune că nu numai că l-a botezat, ci l-a și hirotonit (Faptele Apostolilor 9, 17-18). Prin aceasta i s-a încredințat o misiune pe care singur și-a determinat-o.

Mântuitorul nu i-a încredințat direct nici o misiune, nu i-a fixat un plan. Doar lui Anania i-a spus că Pavel este *vas ales ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci Eu îi voi arăta câte se cuvine să pătimească el pentru numele Meu* (Faptele Apostolilor 9, 9).

Atât. E de presupus că Anania îi va fi spus toate acestea lui Pavel. Și îi va fi relatat și ironia fină din vedenia ce avusese, avertizându-l că el, care îi făcuse pe atâția să sufere, va avea la rândul său de suferit. Nu trebuie să

înțelegem că era vorba de o amenințare și o răzbunare. Era un avertisment și o profeție. Înainte de a-și asuma apostolia. Toate acestea n-au mai însemnat nimic pentru Saul, devenit acum Pavel. Acceptase schimbarea; nu numai a numelui. Vorbise cu Iisus pe Care, poate. Îl văzuse doar răstignit și mort. Acum Îl văzuse înviat. I-a fost destul.

Anania se temuse la început. Se vede că vestea despre sosirea acestui procuror venise înaintea lui la Damasc. Creștinii se adunau în case, făceau Liturghie pe ascuns, și probabil toți fuseseră avertizați de pericolul ce se îndrepta spre Damasc. Anania îi va fi răspuns lui Iisus în vedenie: *Doamne, ascultându-Te, ar însemna să mă dau în mâna lui, să mă dau să mă aresteze, să mă condamne. Glasul l-a liniștit: Nu, nu! S-a schimbat ceva cu el. Primește-l. Și l-a primit. V-am povestit ce s-a întâmplat.*

Pavel a devenit, cum l-a numit Iisus și cum îl numește și Biserica, *Apostolul neamurilor*, adică acela care nu s-a oprit cu propovăduirea numai la poporul evreu, ci și-a lărgit propovăduirea la toate celelalte neamuri. A făcut mai multe călătorii misionare. A călătorit prin Asia Mică, pe Mediterană, până la Roma, apoi probabil în Spania și, în toate aceste călătorii, n-a făcut altceva decât să predice zi și noapte, în sate și orașe, în corăbii, pe insule, pe apă și pe pământ, Învierea Domnului. A avut într-adevăr parte și de bătaii, batjocuri, arestări, punere în lanțuri și în temniță peste doi ani, înfruntări cu „frații mincinoși”, căci erau și pe atunci din aceștia care propovăduiesc altă Evanghelie (Galateni 1, 6), care interpretează altfel Evanghelia și învățătura Mântuitorului, dându-se drept păstori adevărați. Iată că Sfântul Pavel de pe atunci i-a demascat drept „frați mincinoși”. În Apostolul de astăzi, dacă ați fost atenți, ați auzit acest cuvânt (II Corinteni 11, 26).

Așadar, Pavel a propovăduit în toată lumea cunoscută atunci, cu timp și fără timp, exact cum spune vorba aceasta, pe Hristos cel înviat și învățătura Lui. *Căci dacă Hristos a înviat, toată învățătura Lui este adevărată* (I Corinteni 15, 14-20). *A probat-o prin Învierea Sa. Și toate faptele și minunile Sale sunt adevărate. Le-a probat prin Învierea Sa.* Aceasta a fost logica imbatabilă a lui Pavel din toată propovăduirea sa. O logică pornind de la fapte. De la fapta Învierii, probată de el.

Nu i-a fost ușor. Primii creștini erau bănuitori. Se temeau de infiltrări ale păgânilor printre ei, ca să-i descopere. Chiar ceilalți Apostoli îl vor fi primit pe acest *nou venit* cu neîncredere. Îi va fi trebuit tenacitate, va fi trecut prin multe probe înainte de a fi acceptat printre ucenici. Dar odată acceptat, n-a mai putut fi egalat.

Să ne oprim însă și asupra unui alt aspect destul de interesant.

Pentru noi e ușor astăzi să propovăduim pe Iisus Hristos pe Care-L avem aproape în întregime în Sfintele Evanghelii, chiar în scrierile Sfân-

tului Pavel și ale celorlalți Apostoli. Dar în momentul în care își începea Sfântul Pavel propovăduirea, *nu exista nici o scriere creștină*. Evangheliile nu existau încă. Imaginați-vă! Nu existau încă Evangheliile!

Singurul izvor pe care l-a avut Pavel la îndemână a fost întâlnirea cu Iisus, o singură dată, pe drumul Damascului. Probabil i s-a adăugat tradiția orală. Ceea ce a putut auzi de la ucenici. Atât. Sau, cel puțin pe cale omenească, atât. Căci s-a mai petrecut ceva cu el la un moment dat, dar la zece ani de la convertire și cu 14 ani înainte de a scrie a doua Epistolă către Corinteni, deci cam prin anul 43, căci această Epistolă a scris-o cam prin anul 57, din orașul Filipi: a fost răpit până la al treilea cer și *a auzit cuvinte care nu se pot rosti* (II Corinteni 12, 2-4).

După zece ani de la convertire își va întregi așadar cunoștințele și simțirea cu ceva cu totul nou, dintr-o sursă tot atât de valoroasă ca și cea din-tâi, care a fost întâlnirea cu Mântuitorul. Această întregire a cunoștințelor i-a venit însă pe altă cale decât cea omenească, cea de pe pământ, care s-a adresat minții și inimii lui. Se cădea însă s-o amintim spre a-i stabili exact sursele inspirației.

Epistolele Sfântului Apostol Pavel sunt anterioare Evangheliilor. Prin ele el s-a afirmat și ca un extraordinar organizator. Nu numai că propovăduia, auzea de unele nereguli, de unele lucruri bune, de răătăcirii în interpretarea faptelor și învățăturilor lui Iisus, și se apuca și le scria câte o scrisoare. Așa a scris celor din Corint și avem Cartea I și a II-a către Corinteni, așa le-a scris celor din Tesalonic și avem Cartea I și a II-a către Tesaloniceni, le-a scris celor din Efes, celor din Galatia, celor din Colose, a scris unor prieteni de-ai lui, cum au fost Timotei și Tit.

A scris 14 Epistole rămase până azi o enigmă istorică. Omeneste ele sunt aproape o imposibilitate. Le citești și nu-ți vine să crezi că el n-a avut în față decât pe Iisus într-o scurtă întâlnire și tradiția orală despre El. Și totuși așa a fost.

Pavel nu va fi egalat niciodată de nimeni. Dumnezeu a lucrat prin el. Evangheliștii i-au oferit faptele care i-au sprijinit teologia pe care el a formulat-o înaintea lor.

Și să ne mai gândim cât de puțin vor fi fiind totuși cele 14 epistole, față de ceea ce va fi vorbit el o viață întreagă! Să facem o comparație. O mică lucrare de comparație: 14 Epistole în Noul Testament. Dar cât a scris Nicolae Iorga sau Mihail Sadoveanu? Puneți cărțile lor una lângă alta și veți obține rafturi întregi de biblioteci scrise de un singur om. Ei bine, ce-ar fi ieșit dacă Pavel ar fi scris tot ceea ce a propovăduit timp de o viață de om! Sau ce frumos ar fi fost să fi fost cineva după el care să-i fi înregistrat, să-i

fi stenografiat cuvintele! Totuși, ceea ce a scris cuprinde esența gândirii sale. Pentru teologia creștină, teologia lui e suficientă.

Dacă vom citi Epistolele sale, vom găsi din când în când și această îndrumare: *Țineți predaniile* (II Tesaloniceni 2. 15), țineți învățăturile pe care le-am predat prin viu grai!

Că se predau unele învățături și prin viu grai, care au rămas în Tradiția Bisericii, o vedem și din repetatele afirmații în acest sens ale Sfântului Ioan din epistolele sale: *Am multe să vă spun, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci cu nădejdea să vin la voi și să vorbim gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină* (II Ioan 1, 12, și III Ioan 1, 14).

Vă spun doar în treacăt că aceste texte mărturisesc limpede împotriva celor ce refuză Tradiția Bisericii, și știm noi cine sunt aceștia: frații minciñoși de care vorbea Sfântul Pavel!

Dar să ne întoarcem la cele 14 Epistole. Fără îndoială, esența învățăturilor Sfântului Pavel se află în ele. Dar tot fără îndoială, multe din învățăturile lui, cum spuneam, s-au transmis din om în om prin viu grai. Au ajuns și acelea până în vremea noastră și ele confirmă și întăresc cele scrise în Epistole. De aceea în învățătura noastră de credință căile de transmitere a Revelației sunt două: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, ceea ce e scris, și ceea ce a fost transmis și însușit de Biserică de-a lungul veacurilor, ca învățătură venind de la Sfinții Apostoli.

Sfântul Pavel, dintr-un rabin necopt încă pentru misiune (așa se explică de ce fusese pus doar să păzească hainele celor care îl martirizau pe Sfântul Ștefan) și a cărui misiune urma să înceapă printr-o acțiune de represiune împotriva creștinilor, a devenit propovăduitor creștin. Tot așa și Sfântul Petru.

Au devenit egalii lui Platon, ai lui Aristotel, ai lui Socrate. Au devenit egalii filosofilor și ai oamenilor de cultură, cărora le-au răsturnat cultura. Dintr-un pescar, Petru, pentru că S-a pogorât peste el Duhul Sfânt, a știut să vorbească în limbi pe care nu le cunoștea până atunci. Inspirația divină le-a dat amândurora și înțelepciune și cunoștințe, nu numai darul vorbirii în limbi. Petru a fost transformat din pescar și în scriitor. În Noul Testament avem și două epistole scrise de dânsul, nu sub valoarea celor semnate de Pavel.

Întâlnirea cu Mântuitorul l-a transformat pe Saul din persecutor în cel mai mare apărător al lui Iisus Hristos. Cu același zel a fost după aceea apărător al lui Iisus Hristos până la moarte. Amândoi au fost așa până la moarte. Numărați vor fi aceia care își vor porni gândirea și scrierile de la ei, și se vor întemeia pe ceea ce au spus și scris ei. Se vor scrie despre dânșii biblioteci

întregi. Mai mult decât despre Socrate și Platon și Aristotel. Aceștia vor fi aduși să servească ideile lor, ale acestor pescari și necunoscuți din Iudeea.

Învierea va face din ei ceea ce sunt astăzi, și ceea ce au ajuns în istorie.

În anul 67, aflându-se la Roma, Tradiția ne spune că Sfântul Petru a fost omorât pe colina Vaticanului, iar Sfântul Pavel a fost omorât undeva în afara Romei. Împărat era Nero, acela despre care se spune că ar fi dat foc Romei, ca să dea vina pe creștini.

Biserica îi sărbătorește împreună pe Sfinții Petru și Pavel, pentru că martiriul lor pentru Iisus Hristos a avut loc într-o zi ca aceasta, la 29 iunie. Mormintele lor sunt azi acoperite de două imense catedrale, *San Pietro* și *San Paolo fuori le mura*, mai mari decât mausoleele oricăror dregători lumești.

Acești doi Sfinți Apostoli, pe lângă că trebuie să fie permanent obiectul admirației, considerației noastre pentru tot ceea ce au făcut, pentru tot ceea ce au fost, pentru tot ceea ce au propovăduit, pentru moartea pe care au răbdato pentru Iisus Hristos, trebuie să fie și exemple pentru noi. Exemple de credință, exemple de mărturisire a lui Iisus Hristos și a învățăturilor Sale. Căci ei nu s-au propovăduit pe ei înșiși. Toată gloria lor e gloriificarea Altuia: a lui Iisus Hristos, a lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu se propovăduiește pe Sine.

Sfântul Pavel este cel de la care ne-a rămas marele imn al dragostei (I Corinteni 13), întemeiat pe învățătura cea nouă a Domnului nostru Iisus Hristos, imn care arată că legea cea mai mare e „să iubești pe Domnul Dumnezeuul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

Mergând acasă, citiți capitolul 13 din Epistola I către Corinteni. Acolo veți găsi esența noutății pe care a adus-o Iisus Hristos: ca oamenii să trăiască în dragoste între ei. De aceea Sfântul Pavel spune că dragostea e mai mare și decât credința, și decât speranța, și decât toate celelalte virtuți. De aș vorbi în limbi îngerești și omenești – zice el – dar dacă nu aș avea dragoste, aș fi o aramă sunătoare și un chimval răsunător. De aș avea credință încât să mut și munții, dar nu aș avea dragoste, la nimic nu mi-ar folosi. De mi-aș da averea săracilor, de mi-aș da trupul meu să-l ardă, adică chiar dacă m-aș face martir, dar dacă n-aș avea dragoste, la nimic nu mi-ar folosi. Căci dragostea toate le iartă, toate le înțelege, toate le nădăjduiește. Dragostea – zice el – nu va pieri niciodată. Încheie: Acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar mai mare decât toate este dragostea.

Se cuvenea, într-o zi ca aceasta, să amintim acest imn extraordinar, poem și mărturisire, rugăciune și promisiune. Și câte încă n-ar trebui să amintim din învățăturile sale!

De pildă. să ne respectăm făgăduielile. Am citit undeva, nu-mi mai aduc aminte unde, o întâmplare:

Toată viața sa un om lucrase la o carte. Avea multe pagini de manuscris. Nimeni nu-l lua în serios. Nici propriul său fiu. Toți credeau că pierde timpul în zadar, căci nu făcuse dovada că ar putea scrie ceva consistent și valoros.

Ajunsese pe patul de moarte. Nu strânsese avere, așa că nu prea avea ce să-i lase fiului său. Îl chemă totuși lângă patul său, avertizându-l că vrea să-i spună un lucru foarte important.

– Fiule, eu toată viața am lucrat, după cum știi, la o carte. Am terminat-o. Voi n-ați avut încredere în mine și n-ați citit-o. Acum, fiindcă voi pleca, vreau să-ți spun un secret. În cartea mea se află secretul fericirii. Fiindcă ești fiul meu, ți-l las ție. Pentru a-l descoperi, am muncit toată viața, totul e să-mi citești cartea. Vei fi fericit tot restul vieții tale și nu-ți va lipsi niciodată nimic. Vreau să mor liniștit. Pentru aceasta trebuie să-mi faci, solemn, această promisiune.

– Care, tată?

– Una simplă: să-mi promiți că după moartea mea îmi vei citi cartea.

– Promit, zise fiul, și muribundul se simți deodată ușurat. Mai apucă să zică:

– Iată, cartea se află acolo sus, după grindă. O vezi?

– O văd!

– Așadar o vei citi. Mor liniștit! Și muri de îndată.

Fiul îl îngropă după cuviință, îi moșteni casa, se însură, avu copii și, din când în când, arunca și câte o privire la cartea care rămăsese acolo, sus, după grindă. Nu făcu niciodată efortul s-o deschidă. Îi promisese tatălui său numai așa, ca să moară liniștit. De mult, răsfoise manuscrisul, pe când încă trăia tatăl său și mai scria la el, și își dădu seama că sunt lucruri naive, fără nimic de seamă în ele.

Trecu timpul și omul îmbătrâni la rândul său, descurcându-se destul de greu în viață, cu o slujbă minoră și cu muncă din greu. De carte nu se atinse nimeni, niciodată, fiind socotită o relicvă de familie care trebuie păstrată fără să fie atinsă. Fusesse, desigur, una din curiozitățile tatălui său, care avea credința că fusese un mare scriitor și un mare neînțeles. Mulți „scriitori” care nu publică rămân cu încredințarea că au fost mari și cineva, cândva, îi va înțelege și îi va recunoaște. El era mulțumit că tratase această credință a tatălui său cu respect și cu bunăvoință și că îi pricinuisse o bucurie măcar la sfârșitul vieții.

Într-o seară, acum bătrân de tot, îi povesti soției, și ea la fel de bătrână. ultima convorbire pe care o avusese cu tatăl său, înainte de a muri.

– Sărmanul bătrân! Era convins că descoperise rețeta fericirii, și m-a asigurat că, dacă îi voi citi cartea, voi fi fericit toată viața și voi

trăi fără griji eu și familia mea. Era un mare naiv! Cartea e o înșirare de banalități.

– Ai citit-o totuși?, îl întrebă soția sa.

– Nu. E acolo, așa cum a lăsat-o el. Știam că își făcea iluzii și că doorea să-și închipuie că mi-a lăsat totuși și mie, fiului său, o importantă moștenire. Așa era în vechime: părinții se simțeau obligați să lase copiilor o cât mai bună moștenire. Numai așa socoteau că și-au făcut datoria și că vor fi pomeniți de urmași. Neavând altceva, tata s-a amăgit pe sine socotind că îmi lasă mare lucru, dacă îmi lasă cartea la care a ținut toată viața. Mie mi-a fost destul casa. În rest, ne-am descurcat. Greu, dar ne-am descurcat! Nu-i așa?

– Așa e. Dar să fi fost el oare chiar atât de naiv, încât să creadă că a descoperit rețeta fericirii? Eu aș fi avut curiozitatea să-i citesc cartea, de mi-ai fi spus mai de mult despre aceasta. Mi-ai tot spus că-s niște foi fără importanță de ale tatălui tău, și să nu umblu la ele.

– Umblă acum, dacă vrei, și te vei convinge.

Bătrâna se urcă pe scaun și abia ajunsese la cartea cu coperti de piele, acoperită de praf și legată în cruce cu o sfoară subțire. O coborî, o dezlegă, se apropie de soțul ei și o deschise în fața lui. Abia își reținură amândoi un strigăt de uimire. Între toate filele manuscrisului erau îndesate bancnote de cea mai mare valoare care, la vremea morții tatălui său, adunate la un loc, ar fi însemnat o mare avere, valoarea mai multor case și a multor zeci de hectare de pământ. Tot ce adunase tatăl său într-o viață, strânsese și depusese acolo pentru singurul moștenitor.

– Acesta era secretul fericirii! spuse ca pentru sine fiul, care abia acum înțelese tâlcul vorbelor tatălui său. Aș fi fost într-adevăr un om fericit. Tata a știut ce spune!

– Nu, îi zise soția lui. Nu acesta este secretul fericirii. Secretul adevărat a fost în promisiunea pe care i-ai făcut-o tatălui tău, și pe care nu ai ținut-o. Secretul fericirii a fost în puterea ta. Acum este prea târziu. Tatăl tău ți-a plătit de dincolo de moarte minciuna cu care i-ai făgăduit ascultarea. Iar acum ți-o plătește încă o dată. Ai găsit moștenirea, dar nu-ți mai folosește la nimic. Acum un an banii aceștia vechi s-au schimbat, și acum ai în față doar niște simple hârtii fără nici o valoare. Adică ai tocmai acele hârtii pe care le-ai crezut fără valoare, și nici măcar n-ai deschis cartea tatălui tău!

Promisiunile făcute morților trebuie ținute. Morții nu iartă. Iată cât de drept pedepsesc!

Și câte n-am putea broda în jurul aceluia cuvânt al Sfântului Pavel care închide în el o filosofie de o viață: *Răscumpărați vremea!* (Efeseni 5, 16).

Prețuiți clipa, folosiți timpul care trece și nu se mai întoarce, răscumpărați tot ceea ce ați pierdut în zadar, răscumpărați clipele aruncate, dăruite neantului, păcatului.

Sfântul Pavel e un izvor de mai multe vicți de meditație. O școală de înțelepciune, cu toate frământările, întrebările și neliniștile ei, parcă anume scoase în față, ca să fie confruntate cu marea, unica sa soluție: Învierea și consecințele ei logice pentru gândirea și viața omenească.

Acestea le-a învățat el însuși de la Iisus Hristos, pe Care L-a întâlnit în drumul Damascului, Iisus care, în loc să-l pedepsească pentru că era un persecutor și pentru că plecase în urmărirea Lui și a credincioșilor Lui, dimpotrivă, l-a iubit, l-a iertat și a făcut dintr-însul cel mai mare Apostol al noii învățături.

Tot așa făcuse și cu Petru, cel care de trei ori se lepădase de El în timpul Patimilor. Nu numai că i-a iertat trădarea, dar tot de trei ori l-a restabilit în slujirea de Apostol (Matei 16, 69-75). Tradiția spune că, văzând cele ce se întâmplă în Roma, la un moment dat Petru ar fi vrut s-o părăsească. Dar misiunea lui era acolo. L-ar fi întâlnit pe cale pe Iisus, venind către Roma, și Petru L-ar fi întrebat: „*Quo vadis, Domine?* Unde mergi Doamne?” „La Roma, să Mă răstignesc a doua oară în locul tău!” Și Petru a înțeles. Și s-a întors. Și a fost răstignit cu capul în jos, ca să nu repete ceea ce i-a fost dat numai lui Hristos. E desigur o tradiție. Ea vrea doar să ne spună că destinul misionar trebuie dus până la capăt, așa cum L-a dus și Iisus, deși avusese și El, omeneste, acel „De este cu putință...” De aceea, în legendă, vine să-l întărească pe Petru. Așa trebuia să fie.

Amândoi, Sfântul Petru și Sfântul Pavel, și-au onorat chemarea cu moarte martirică, într-o zi ca aceasta, după Tradiție, într-o Romă păgână încă, dar pe care moartea lor a transformat-o într-o cetate creștină, în care Hristos l-a biruit pe Nero. Focul său a ars, fără să vrea, fără să știe, o lume veche. Lumina focului său a luminat zorii unei lumi noi.

SÂNGELE MARTIRILOR – SĂMÂNȚA CREȘTINILOR¹

Întruparea Fiului lui Dumnezeu pe pământ s-a petrecut, cum ne spune *Cartea Sfântă*, „la plinirea vremii”, adică atunci când a considerat Dumnezeu că sosise timpul să vină printre noi.

Că venirea Lui devenise necesară, că era nevoie de El pentru a lumina, pentru a da răspunsuri la marile întrebări care dintotdeauna au frământat mintea omenească, dar în vremea aceea ajunseseră s-o întunece și s-o dezorienteze de tot, e în afară de orice îndoială. O spun istoricii și o susțin istoricii religiei. Formalismul luase locul adevăratei vieți spirituale. Fariseismul și impostura ajunseseră la cârmă. Vechea religie se înglodase în rutină și în neputința de a mai schimba ceva. Filosofii vremii băteau pasul pe loc, fără perspectiva de a mai putea spune ceva nou minții omenești. „Plinirea vremii” era alarma care indica o stare de urgență.

În vremea când S-a întrupat Mântuitorul pe pământ, a avut a se confrunța cu trei mari realități. Întâi cu religia iudaică, foarte puternică, având tradiții vechi, având prescripții religioase foarte precise și foarte aspre, aspre până la împietrirea în formalisme rigide, până la pierderea sensului, dar cu menținerea cu strictețe a formelor pentru ele însele.

În al doilea rând, a avut a se confrunța cu lumea romană, cu puterea romană. Romanii stăpâneau la vremea aceea toată lumea cunoscută din jurul Mării Mediterane. Locul unde S-a născut Mântuitorul era provincie romană.

În al treilea rând, a avut a se confrunța cu filosofia grecească, filosofie care, pe lângă Scriptura evreilor, și pe lângă religiile popoarelor stăpânite de romani și religia romanilor înșiși, era chintesența înțelepciunii aceleia. Și trebuie să mai constatăm ceva: puterea romană nu era numai o putere politică. Era, în același timp, o putere religioasă. Își avea zeii ei; zeu era însuși împăratul. Era împărat și zeu. În temple statuia lui era loc de cinste

¹ Cuvânt la Praznicul Sfântului Dumitru, rostit în Catedrala din Sibiu, la 26 octombrie 1984.

și supușii erau obligați să aducă tămâieri statuii sale, ca dovadă de loialitate și supunere sacră. Mântuitorul se va afla față în față cu autoritatea împăratului roman, nu numai ca autoritate civilă, ci și ca autoritate spirituală supremă.

Toate aceste trei forțe vor constitui o coaliție exterioară, hotărâtă să reziste învățaturii lui Iisus. Tradiția iudaică era foarte puternică, foarte aspră, exclusivistă. Cuprindea legi și prescripții pentru tot ceea ce trebuia să gândească și să facă omul. Cum se călca una din prescripții, transgresorul era pasibil de pedeapsă aspră. Uneori îl pândeau chiar pedeapsa cu moartea, fie prin răstignire, fie prin omorârea cu pietre. Vinovatul era așezat în mijloc, și „dreptii” aruncau cu pietre într-însul până când îl omorau. Barbarie sacră!

În anumite cazuri pedeapsa cu moartea se executa după cum voia cel în drept să ucidă. căci erau și dintre aceia care aveau dreptul să ucidă, mai ales din răzbunare. Răzbunarea era permisă și chiar poruncită de Legea lui Moise: *Răzbunătorul sângelui vărsat poate să ucidă pe făptaș de îndată ce-l întâlnește* (Numeri 35, 19, 21, 27).

Pedeapsa cu moartea se va putea aplica și fără judecată de către cei cărora le-a fost omorât cineva, căci orice omor cu intenție se pedepsea cu moartea (Ieșire 21, 12). Tot cu moartea se pedepsea și cel ce-și bătea părinții, sau doar îi vorbea de rău (Ieșire 21, 15, 17). În *Ieșire* se află celebra lege a talionului: *ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătăie pentru vânătăie* (20, 24, 25). În cazuri de despăgubiri se apela la judecatori (Ieșire 21, 22).

Mântuitorul s-a confruntat în primul rând cu religia poporului în mijlocul căruia se născuse; religie aspră, neîndurătoare. Numai fiindcă învățătura Sa era de esență dumnezeiască, numai pentru că forța Sa spirituală era extraordinară, fiind dumnezeiască, numai așa a putut scăpa o vreme de răzbunarea Legii iudaice, pe care venise s-o îndrepte. Am zis „o vreme”, pentru că în cele din urmă El însuși a trebuit să moară, condamnat de Legea iudaică la moarte prin răstignire, pentru că a fost socotit a fi călcător al poruncilor Legii.

Proclamând că Dumnezeu este adevăratul stăpânitor al lumii și că Împărăția Sa este în ceruri sau în inimi, n-a fost înțeles și a fost reclamat că ar unelti împotriva împăratului roman. Așa a trebuit să se confrunte și cu legea romană. Și pentru aceasta a avut de plătit. Când a fost condamnat la moarte prin răstignire, sentința a fost determinată și de iudei și de romani, prin administratorul legii romane, reprezentantul împăratului de la Roma,

care pe vremea aceea, în Iudeea, era Pilat din Pont. Acum știm toți că din această dublă condamnare, Mântuitorul a ieșit până la urmă învingător, deși a fost răstignit ca un răufăcător. Prin învicerea Sa din morți, creștinismul a ieșit biruitor. Și până azi este biruitor în aproape toată lumea, bisericile Lui fiind implantate pe tot globul pământesc.

Faptului Învierii se datorează în primul rând această victorie a creștinismului. Ea se datorează și dumnezeirii învățaturii Sale. El a venit să înlocuiască învățătura veche, bazată pe principiul „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”, cu legea iubirii. A spus: „Din aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste între voi”. Oamenii sunt toți fiii lui Dumnezeu. Fiind frați între ei, trebuie să trăiască în iubire reciprocă. Numai așa poate fi plăcută viața oamenilor pe pământ. Fiindcă Mântuitorul – și acest lucru trebuie să ne fie clar – a vrut ca oamenii să trăiască o viață fericită pe pământ. Numai acela care aplică principiile fericirii pe pământ, adică legea dragostei, numai acela va dobândi fericirea și în ceruri.

Nu este adevărat că Mântuitorul ar fi venit să proclame numai fericirea în ceruri, că adică oamenii trebuie să urmărească numai fericirea de dincolo și că nu trebuie să se preocupe de viața de pe pământ. Mântuitorul a fost foarte realist. A știut că oamenii trebuie să lucreze pământul, să-și culeagă roadele, să-și crească copiii, să le dea educație și să-i aranjeze în viață, și că pentru aceasta trebuie să le asigure o profesiune. Pe lângă aceasta a avut în vedere și a dorit să asigure oamenilor, în primul rând, o viață socială, normală, sănătoasă. La baza ei a pus legea dragostei.

Cine ar putea, cine ar îndrăzni, cine ar cuteza să spună că există o altă lege mai puternică decât legea dragostei, ca bază a conviețuirii dintre oameni? Oare nu pe aceasta se întemeiază toate relațiile noastre cele mai profunde, acelea prin care se transmite însăși viața? Oare nu pe aceasta se întemeiază relațiile dintre noi ca membri ai aceluiași popor, născuți din același sânge, având aceiași strămoși?

Dragostea este ligamentul a tot ceea ce înseamnă societate omenească bine și temeinic organizată. Acest principiu a fost propovăduit de Mântuitorul și a învins toate principiile cele vechi.

Și cele mai vechi urmăreau tot asigurarea unei vieți sociale posibile, a unei vieți care să-l ocrotească pe om împotriva anarhiei și a bunului plac, care să-i ocrotească mai ales viața, dar mijloacele prin care se încerca organizarea unei astfel de societăți în loc să stingă răul, îl înmulțeau. Răzbu-narea înmulțea ucigașii, iar legea de căpetenie era frica. Cine putea ucide apărât de noapte, sau de împrejurări, nu se sfia s-o facă.

Mântuitorul a câștigat și pentru că învățătura Sa a fost preluată de oameni care au știut ce să facă cu ea. El și-a pregătit cu răbdare ucenicii. Căci de aceștia a fost preluată în primul rând învățătura Sa. Ei ne-au lăsat Evanghelia vieții, a faptelor și a învățăturilor Sale de zi cu zi, în așa fel, încât să rămână pentru generațiile viitoare, pentru urmașii urmașilor, ca mărturie a ceea ce a fost, a ceea ce a învățat și a ceea ce a făcut Mântuitorul. Să fie dovezi ale dumnezeirii Sale și ale dumnezeirii învățăturilor Sale.

Ce fel de martori au fost ei? Ce anume au mărturisit despre Dânsul? Ce mărturie au adus ei lumii, în așa fel încât să se convertească lumea iudaică și, mai ales, lumea păgână a vremii aceleia la creștinism?

Au adus, înainte de orice altceva, o singură mare mărturie: *mărturia că Iisus Hristos a înviat din morți*. Ei l-au văzut răstignit. Ei L-au văzut mort. Ei L-au văzut îngropat. Apoi, după ce toată lumea s-a convins că e mort, inclusiv autoritățile iudaice și cele romane, după trei zile L-au văzut înviat. Acest lucru a fost în stare, cum am spune noi cu o expresie românească, „să-i întoarcă pe dos”, adică să-i schimbe totalmente, să-i convertească.

Învierea a motivat convertirea la creștinism, la învățătura Mântuitorului. Învierea i-a făcut să fie pe viață și pe moarte martorii Lui. Au mers în toată lumea și au dat mărturie despre aceasta. Și nu numai atât. În numele Celui înviat au făcut minuni, însoțindu-și propovăduirea de fapte minunate, care o făceau controlabilă pe loc de către ascultători. Și mai mult decât atât: au fost în stare, pentru mărturia lor, să meargă la moarte. Aproape toți Apostolii au murit martiri. Săptămâna trecută, la Roma, am putut vedea în biserica *San Paolo fuori le mura* mormântul Sfântului Pavel. La noi a propovăduit Sfântul Andrei, care a murit moarte martirică în localitatea Patras, în Grecia. lângă Corint. Aproape toți Apostolii au murit martiri: în India, Sfântul Toma, în Africa, Sfântul Marcu, și alții în alte părți.

Prin urmare: în primul rând învățătura Mântuitorului, forța sa intrinsecă și, în al doilea rând, curajul mărturisitorilor au impus noua religie. Vă spunem că unii dintre ucenicii propovăduitori ai învățăturii lui Iisus făceau minuni. Chiar în Talmud, în comentariul la Vechiul Testament al învățaților iudei, se dă mărturie despre aceasta. Se spune acolo de ce a fost omorât Iisus: pentru că făcea minuni. Ca să motiveze de ce L-au omorât în numele Legii iudaice, au spus că făcea minuni prin vrăjitorie. De altfel fariseii spuseseră despre Iisus că scotea demonii cu domnul demonilor! Fabricarea acuzațiilor e meserie veche! Avem prin urmare chiar în documentele iudaice ale vremii o mărturie că Hristos a făcut minuni.

După Apostoli imediat, și chiar încă din timpul lor, a început o perioadă grea pentru cei convertiți la religia Mântuitorului. Perioada grea a du-

rat trei sute de ani, până la anul 313, când împăratul Constantin cel Mare a dat Edictul de la Milan, prin care a dat creștinismului libertate deplină. Au fost trei sute de ani de persecuții aspre, de persecuții grele. Era de ajuns ca cineva să zică: „sunt creștin”, pentru ca imediat să fie omorât. Era de ajuns ca cineva să zică: „nu sunt creștin”, și chiar de-ar fi fost în închisoare, era imediat eliberat. S-a pus generațiilor de atunci – cam nouă-zece generații – o grea problemă de conștiință. Dacă mărturiseau, erau omorâți; dacă negau, scăpau. Dar Mântuitorul spusese: *oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri, iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri* (Matei 10, 32-33; Luca 12, 8-9). Dar să ne punem o întrebare foarte simplă: Era oare de ajuns să creadă cineva în sinea lui, și pe față să nege? Această problemă s-a pus conștiinței primilor creștini. Dar toți au înțeles din spusele Mântuitorului că trebuie să-L mărturisească la vedere. N-a existat nici o înțelegere față de compromisurile de conștiință: ori se mărturisea și în cuget și prin vorbă, ori nu se mărturisea, și cel ce n-o făcea era pierdut. Au existat mulți în perioadele grele de persecuție, chiar creștini buni, sau care se credeau creștini buni, care s-au lepădat de Hristos. Nu din convingere, ci de frică. Istoria îi numește cu un cuvânt latin „lapsi”, *adică cei care s-au lepădat*, cei care au abjurat, cei care au trădat. Procesul recuperării lor, după ce se lepădaseră de creștinism, a fost foarte greu. Cu mare greutate au fost primiți din nou, unii, în Biserica creștină. Clericii n-au mai putut fi primiți în cler. *Ceea ce vă grăiesc la întuneric, voi spuneți la lumină, și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți de pe acoperișurile caselor*, spusese Mântuitorul (Matei 10, 27).

În această perioadă de trei sute de ani au înflorit, s-au manifestat martirii creștini, *adică cei care L-au mărturisit pe Iisus Hristos cu prețul vieții lor*. De aceea s-a spus: „sângele martirilor este sămânța creștinilor” (Tertulian). Martirajul a fost dovada puternică, dovada extraordinară că oamenii aceia care mureau pentru credința lor credeau cu toată forța convingerii lor în Iisus Hristos. Credeau că El este prezent. Credeau că El îi poate ajuta. Credeau că mântuirea lor veșnică, deci situația lor în eternitate, atârna de această mărturisire publică. Și au făcut-o.

Am spus toate acestea, pentru ca să ajungem la însemnătatea zilei de astăzi. Biserica noastră serbează astăzi pe unul dintre acești eroi extraordinari ai creștinismului, pe temelia credinței căruia, alături de toți ceilalți, s-a zidit creștinismul. Acesta este Sfântul Dimitrie.

Iată, pomenirea lui a ajuns până în zilele noastre, și va continua atâta vreme cât va exista creștinismul, deși el a pătimit moarte martirică în anul 297, deci la sfârșitul secolului al III-lea, la Tesalonic. Și nu era un oarecine. Ba chiar era dintre puternicii vremii. Tatăl său fusese guvernator al regiunii Tesalonicului, din Grecia de astăzi. Orașul există până în ziua de astăzi. El însuși, Dimitrie, după moartea tatălui său, a devenit guvernator al Tesalonicului. Era prin urmare o personalitate de seamă. Făcea parte din aristocrația romană. Fără îndoială, va fi avut și un rang militar. Era dintre puternicii zilei, dintre cei cărora nu le lipsea nimic.

Ajungând la convingerea că Iisus Hristos fusese Dumnezeu, în momentul în care împăratul Maximian i-a cerut să se lepede de credința în Iisus Hristos, el n-a acceptat. Să ne gândim. Nu-i lipsea nimic. Va fi avut și sclavi. Va fi avut palate. Era un om care putea trăi fericit pe pământ, până la sfârșitul vieții lui. Totuși, credința lui puternică în Iisus, și credința că destinul lui veșnic depindea de mărturisirea deschisă a acestei credințe, l-au făcut să nu accepte să tămâieze statuia împăratului și nici să se declare de religia împăratului. S-a declarat de religia lui Iisus Hristos.

Împăratul a venit personal la Tesalonic. Era însoțit de un gladiator, de un luptător vestit în vremea aceea, pe care îl chema Lie. Era atât de puternic, atât de vestit, încât nu îi rezista nimeni. Pe vremea aceea erau jocuri în circ, mai ales lupte între gladiatori, care se terminau cu omorârea unora dintre ei. Lie era trimis la spectacolele la care asista și împăratul pentru a-i ucide în arenă pe creștini. Mulți creștini au fost omorâți într-o luptă inegală cu acest puternic gladiator.

Venind împăratul la Tesalonic, s-au organizat lupte în cinstea sa, urmând ca Dimitrie să fie pus să lupte cu Lie. Era arestat. Un prieten al său a venit și l-a rugat: „Lasă-mă pe mine să mă măsoar cu acest Lie”. Pe prieten îl chéma Nestor. Biserica îl serbează mâine. Dimitrie i-a făcut cruce pe frunte și i-a spus: „Du-te. Îl vei învinge, dar și tu va trebui să dai după aceea mărturie și vei muri de moarte martirică”. Ceea ce s-a și întâmplat. S-a dus, s-a luptat cu Lie și l-a învins, ceea ce nu se întâmplase până atunci.

Nestor nu era gladiator. Nu câștigase nici o victorie asupra nimănui. Probabil nu știa nici regulile luptelor. Fără să aibă știința acestor lupte, l-a învins pe Lie, dar aceasta l-a costat și pe el viața, fiindcă amicii lui Lie s-au dus la împărat și i-au spus: „Acesta a învins cu puterea lui Dimitrie și a zeului lui”. Drept urmare Nestor a fost martirizat împreună cu Dimitrie, intrând astfel amândoi în calendarul creștin, în rândul mărturisitorilor lui Hristos.

Istoria ne spune că după ce Sfântul Dimitrie a fost martirizat, din corpul lui a izvorât mir, iar cei ce se atingeau de el se vindeau. Așa se face

că trupul său a fost păstrat până în ziua de astăzi și se află în Tesalonic, pe locul unde a fost martirizat. E locul unde fusese închisoarea. Creștinii au construit pe acel loc o biserică și cei care se duc și azi în Tesalonic pot s-o vadă și să vadă în ea moaștele Sfântului Dimitrie.

Pe acesta îl serbează Sfânta noastră Biserică astăzi. E unul din martirii acelei perioade de trei veacuri de la începutul creștinismului, pe temelia credinței cărora s-a zidit creștinismul.

Creștinismul a biruit fără ca Mântuitorul să fi scris cărți, fără să fi avut bani, fără să fi avut oști. Oastea lui au fost mărturisitorii, martirii. Știm că odată, când l-au cerut impozitul, n-a avut nici un ban, și l-a trimis pe Petru să pescuiască un pește, zicând: *Vei găsi în peștele acela o monedă de doi statiri. Dă-o drept impozit și pentru mine și pentru tine* (Matei 17, 27). Cât despre scris, Mântuitorul a scris o singură dată câteva cuvinte pe nisip, atunci când i-au adus să judece o femeie păcătoasă. N-a scris, n-a avut bani, n-a avut oștiri, și totuși a cucerit lumea. Cum a cucerit lumea?

A cucerit-o și prin sângele Sfinților Martiri, prin mărturia pe care aceștia au dat-o cu prețul vieții lor că Mântuitorul a înviat, că era Dumnezeu, că prin El se dădeau lumii nu numai răspunsurile la toate întrebările, ci și asigurarea mântuirii, asigurarea vieții de veci într-o fericire.

Biserica înalță Sfântului Dimitrie rugăciuni în această zi. Biserica îl preamărește, îl serbează pentru curajul lui și pentru exemplul credinței lui.

Au fost perioade în istorie în care a fost nevoie de sacrificii. Creștinii au fost nevoiți să-și mărturisească credința până la jertfa finală.

Nouă ne cere Dumnezeu să trăim între noi în dragoste. Jertfa pe care ne-o cere Dumnezeu astăzi e să fim oameni ai dragostei, oameni ai bunelor raporturi dintre noi. Așa vom da și noi mărturie, nu la înălțimea mărturiei celor din trecut, nu la înălțimea mărturiei unui Sfânt Dimitrie, care a dat mărturie prin viața lui, dar noi s-o dăm măcar prin faptele noastre bune, prin cinstirea jertfei înaintașilor, și prin urmarea credinței lor. Așa vom cinsti cum se cade jertfa martirilor, care au făcut ca învățătura Mântuitorului să ajungă până la noi, să ne bucurăm de ea, să știm și noi cum să trăim o viață fericită pe pământ și cum să dobândim o viață fericită dincolo. Amin.

SĂ MULȚUMIM, SĂ SLĂVIM, SĂ CEREM!¹

Avem astăzi o întreită sărbătoare: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, hramul acestei biserici închinată lor și resfințirea ei după lucrări de înnoire, despre care am auzit din cuvântările anterioare în ce au constatat și în ce timp s-au făcut. Mi-ar fi trebuit o memorie prea bună ca să-i rețin pe toți cei pomeniți printre ajutători și cărora li se cuvin mulțumiri pentru tot ce au făcut ca să fie îndeplinită restaurarea acestei catedrale a Mediașului. Nu-i voi pomeni pe toți, dar tuturor le voi adresa și eu, în numele meu și al Centrului eparhial, mulțumiri pentru tot ceea ce au făcut, pentru toată grija acordată acestui sfânt locaș. Să fie toți siguri că vor fi înscrși în cartea cea veșnică a lui Dumnezeu, pentru fiecare facere de bine.

Am rostit astăzi o ectenie specială pentru „ctitorii sfântului lăcașului acestuia”. Toți cei care au contribuit la restaurarea lui devin „ctitorii sfântului lăcașului acestuia” și, ori de câte ori se va sluji aici, preoții se vor ruga la altar pentru ei, numindu-i sau nenumindu-i pe numele lor. Dumnezeu îi știe și le va socoti jertfa, munca, dăruirea, generozitatea.

Biserica e menită să fie la dispoziția tuturor celor care, așa cum am citit în rugăciunea de încheiere, „cu frică de Dumnezeu și cu bună cucernicie vor intra și se vor ruga în ea”, fiindcă acesta este rostul pentru care a rânduit dintru început Dumnezeu ca să se zidească lăcașuri, în care credincioșii să se poată aduna pentru rugăciune. Dar nu numai pentru ca să se poată aduna trupește s-au zidit bisericile, ci, mai ales, ca să se adune sufletește. Să se adune *întru* ei. „Să-și vină întru sine”. Să se descopere în sufletele lor ca fii ai lui Dumnezeu. Și să fie acesta un loc în care mai cu dinadinsul, mai cu îndrăzneală, mai cu dragoste, mai cu smerenie, să poată sta de vorbă cu Dumnezeu.

Intrând în această biserică mi-am adus aminte de un eveniment din Vechiul Testament în care era vorba tot de o biserică, de momentul în care Solomon, fiul lui David din sămânța căruia avea să se nască Mântuitorul, a ter-

¹ Cuvânt la sfințirea Catedralei din Mediaș, în ziua de 8 noiembrie 1988.

minat de zidit Templul din Ierusalim, așa cum ați terminat dumneavoastră de reînfrumusețat această biserică. Când Solomon a terminat Templul din Ierusalim, care a fost gândul lui cel dintâi? A fost un gând de mulțumire. Până atunci, cum se spune în Cartea a III-a a Regilor (capitolul 3), credincioșii iudei se rugau pe înălțimi; acolo aduceau jertfă lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu l-a învrednicit pe Solomon să-I zidească templu pentru ca, de atunci înainte, jertfele și rugăciunile să se săvârșească în acest templu.

Pentru ultima oară s-a dus Solomon pe înălțime să aducă lui Dumnezeu rugăciuni de mulțumire, pentru că l-a ajutat să termine această lucrare importantă. Rugându-se, noaptea i s-a arătat Dumnezeu și i-a zis: *Fiindcă ai venit să-Mi mulțumești pentru harul pe care ți l-am dat de ai terminat această lucrare, iată îți fac și eu o favoare. Cere-Mi ce vrei să-ți dau și aceea îți voi da.* Mi se pare interesantă, mi se pare și dreaptă din partea lui Dumnezeu această bunăvoință arătată lui Solomon, pentru că a venit să mulțumească. Deci: *Cere-Mi ce vrei să-ți dau și aceea îți voi da* (III Regi 3, 5).

Să stăm puțin de vorbă cu noi înșine. Nu cu voce tare. Să-mi îngăduiți o întrebare. Și fiecare din dumneavoastră să-și răspundă în cugetul său acum. *Ce i-ați cere lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu v-ar spune: Cereți-Mi ceva, și orice îmi veți cere vă voi da?*

Nu cred că e o întrebare ușoară. Avem exemple în Sfânta Evanghelie când Mântuitorul a pus asemenea întrebări. Orbul a răspuns: „Doamne, să văd!” Normal. Au venit leproșii. „Ce vreți?” „Să ne curățim de lepră”. Normal. Aceasta trebuiau să dorească. Și dintre noi unii, de pildă cei care avem anumite suferințe, dacă Dumnezeu ne-ar întreba ce vrem, am răspunde: „Doamne să scap de suferință”. Dar dacă nu avem nici o suferință, ce i-am cere oare lui Dumnezeu? Cred că am începe să ne încurcăm.

În mitologia greacă există o povestire despre un rege, Midas al Frigiei, căruia un zeu (Silenus) i-a dat un privilegiu, spunându-i: „Cere-mi ce vrei și-ți voi da”. A stat mult în cumpănă. Voia să-i ceară lucrul cel mai de preț. După ce a chibzuit mult, i-a zis: „Zeule, fă ca tot ceea ce voi atinge să se prefacă în aur”. Voia să se îmbogățească. Din bogăție vin toate. Cu bogăția se pot obține toate celelalte. Și zeul i-a spus: „Fie după voia ta”. Și ce s-a întâmplat? Era să moară de foame! Dacă zeul nu se îndura de el, murea, fiindcă totul se prefăcea într-adevăr în aur, inclusiv mâncarea!

Mulți dintre noi am fi tentați să cerem același lucru! Dacă am cere același lucru, am putea păți ca și el. Sau, cine știe, poate că n-am ști pur și simplu ce să cerem, din cauza multelor bunuri care ne-ar ispiti să le avem

și n-am ști pe care dintre ele să le alegem. Am păți ca măgarul lui Buridan. Acesta, fiind în fața a două câpițe de fân, amândouă frumoase, amândouă proaspete, a murit de foame fiindcă nu s-a putut hotărî către care dintre ele să se îndrepte!

Să ne ferim așadar de lăcomie. Dar să ne apărăm și împotriva lăcomiei și a neomeniei altora, fără ca aceasta să ne facă zgârciți și nemilostivi.

Se zice că un bătrân cu mai mulți copii era mereu rugat insistent de aceștia să le împartă toate bunurile, iar ei, în schimb, vor avea grijă de dânsul până la moarte. Bătrânul, cunoscând că nu cereau aceasta cu gând bun și știind că adesea copiii uită de obligațiile pe care și le iau față de părinți, amână răspunsul până în primăvara următoare, gândindu-se să le propună o probă.

În primăvară, luă dintr-un cuib mai mulți puișori și-i așază într-o colivie în fața ferestrei. La strigătul puilor, apărură păsările-părinți care începură să le aducă mâncare și să le-o dea în cioculețele lor deschise.

Bătrânul tată își chemă copiii și le arată înduioșătoarea scenă, spunându-le:

– Când puii vor crește, le voi da drumul să zboare. Atunci voi hotărî și ce voi face cu averea mea.

Puii crescură. Dar bătrânul nu-i eliberă, până nu prinse păsările-părinți. Înainte de a da drumul puilor, băgă în colivie împreună cu ei păsările-părinți, în așa fel încât puii să-i vadă că rămân acolo.

Abia atunci își chemă copiii și le arată ce făcuse.

– Vreau să vedem împreună, acum, dacă puii care au zburat vor face și ei cu părinții lor, ceea ce au făcut păsările-părinți cu ei.

Trecură ceasuri și zile, dar puii nu se mai întoarseră să-și hrănească părinții, așa cum făcuseră aceștia cu ei.

– Vedeți, zise bătrânul fiilor săi, dacă nu le-aș da drumul păsărilor-părinți, ar muri de foame. Puii nu se mai ocupă de dânsii. Cam așa ar putea fi între noi. Tare mă tem că, împărțindu-vă acum averea mea, nici unul din voi nu-și va mai aduce aminte de mine.

Bună e dărnicia, dar uneori trebuie însoțită de prevedere, mai ales atunci când se poate prevedea că lăcomia poate pierde omenia. Și atunci când lăcomia e previzibilă e bine să fim înțelepți.

Dar să ne întoarcem la întrebarea zeului Silenus către Regele Midas. Ce am cere noi deci, dacă ne-ar pune Dumnezeu întrebarea: *Cere-Mi ce vrei, și-ți voi da?* Să meditați întrebarea acasă. Veți vedea că nu e ușor de răspuns la ea.

Avem și în Evangheliile exemple care ne dovedesc într-adevăr că a cere nu este întotdeauna ușor. E greu și a da, dar e greu și a cere. Să ne amintim de fiii lui Zevedeu care, în momentul în care li s-a părut că Mântuitorul ar putea deveni împărat pământesc, au spus: *Doamne, vrem să-ți cerem ceva. Spune ce ne dai!* Așa, ca niște copii! Că și copiii vin la mama și spun: „Zi că-mi dai cutare!” „Ce?” „Nu! Mai întâi zi că-mi dai, și după aceea îți spun!” Așa au făcut și ei: „Doamne, zi că ne dai ceea ce-ți voi cere.” „Ce vreți?” „Să fim unul de-a dreapta și altul de-a stânga Ta, întru Împărăția Ta.” Ei se gândeau însă la o împărăție pământească. Credeau că Mântuitorul va deveni împărat pământesc. Și Mântuitor le-a spus atunci: „Vai de voi, nu știți ce cereți!” Vedeți episodul de la Matei 20, 22 și Marcu 10, 38. Fiii lui Zevedeu n-au știut ce să ceară! Dar ce a ales Solomon? Episodul acesta mi se pare unul dintre cele mai semnificative cu privire la cum trebuie să înțelegem ce e bine să-I cerem lui Dumnezeu. Cum trebuie să alegem ceea ce este mai important?

Nu-i ușor să alegi: să știi ce vine în primul rând, ce în al doilea și ce în ultimul rând. Iată ce a făcut Solomon. După ce i-a spus Dumnezeu: „Cere ce vrei să-ți dau”, Solomon a zis: „Tu ai făcut cu robul Tău David, tatăl meu, mare milă. Și pentru că el s-a purtat cu vrednicie și cu dreptate și cu inimă curată înaintea Ta, nu Ți-ai luat această milă marc de la el; și i-ai dăruit fiu pe tronul lui, precum și este aceasta astăzi”, adică pe el, pe Solomon. „Și acum Tu, Doamne Dumnezeul meu, ai pus pe robul tău rege în locul lui David, tatăl meu. Însă eu sunt tânăr și nu știu să conduc”.

Iată niște prime cuvinte care ne indică spre ce va merge Solomon. Mai întâi fac o dovadă de smerenie. „Eu sunt tânăr, recunoaște el, și nu știu să conduc. M-ai pus Tu rege în locul tatălui meu, dar nu prea știu să conduc. „Și robul Tău este în mijlocul poporului Tău pe care L-ai ales, popor nesfârșit de mare, care din pricina mulțimii lui nu se poate socoti, nici număra”.

Și acum urmează cererea:

„Dăruiește-i dar robului Tău minte pricepută, ca să asculte și să judece pe poporul Tău și să deosebească ce este bine și ce este rău”.

Extraordinară cerere, mai ales din partea unui conducător! „Dăruiește-mi minte pricepută”, adică înțelepciune, „ca să știu să judec între ceea ce este bine și ceea ce este rău”. Regele era chemat să facă judecata în popor. În loc să ceară altceva, Solomon se tânguia: „Căci cine poate să povățuiască pe acest popor al Tău, care este nesfârșit de mare?”

Răspunsul lui Dumnezeu nu putea să fie decât acesta pe care îl notează Cartea Sfântă: „Și i-a plăcut Domnului că Solomon a cerut aceasta”. I-a plăcut Domnului! Vedeți, lui Iisus nu i-a plăcut când fiii lui Zevedeu au

cerut: „Dă-ne să fim unul de-a dreapta și altul de-a stânga”. Mântuitorul a spus: „Nu știți ce cereți!” Dar iată că, de data aceasta, Domnului i-a plăcut ceea ce a cerut Solomon! Și a zis Dumnezeu: „Deoarece ai cerut aceasta, și n-ai cerut viață lungă, n-ai cerut bogăție – deci se aștepta Dumnezeu și la altfel de cereri, așa cum mă așteptam și cu din partea dumneavoastră, dacă v-aș fi lăsat să spuneți cu voce tare la ce gândiți – n-ai cerut sufletele dușmanilor tăi – deci n-ai cerut să fii învingător, să te răzbuni, să-i omori, să te scapi de dușmanii tăi – ci ai cerut înțelepciune, ca să știi să judeci, iată că Eu voi face după cuvântul tău”. La o astfel de cerere Dumnezeu a răspuns imediat.

Dumnezeu devine ascultător de om, când omul știe ce să ceară.

„Iată, Eu îți dau inimă înțeleaptă și pricepută, cum nici unul n-a fost ca tine înaintea ta și nici după tine nu se va ridica un asemenea ca tine. Ba îți voi da și ceva ce tu n-ai cerut”.

Interesant! Fiindcă a știut ce să ceară, iată Domnul îi spune: „Îți voi da și ceea ce tu n-ai cerut: bogăție și slavă, așa încât nici unul dintre regi nu va fi asemenea ție în toate zilele vieții tale. Și dacă vei umbla pe drumul Meu, ca să păzești legile Mele și poruncile Mele, cum a umblat tatăl tău David, îți voi înmulți și zilele vieții tale”. Așadar, fiindcă a știut să ceară înțelepciune, Dumnezeu i-a dat și ceea ce n-a cerut, dar ar fi putut fără îndoială să ceară: lungime de zile, cum dorim noi toți, și bogăție, cum dorim toți să avem din belșug în toate ale noastre. Fiindcă a știut să ceară înțelepciune, Dumnezeu îi dă bogăție. și-i spune: *Vei fi mai bogat decât toți oamenii din vremea ta și vei fi mai înțelept decât toți oamenii din vremea ta.*

Din întâmplarea cu regele Solomon cel puțin două lucruri avem de învățat în mod deosebit.

În primul rând că, după ceea ce am împlinit, după toate realizările, să dăm mulțumire lui Dumnezeu. Eu socotesc că și această slujbă de sfîntire a bisericii, după ce s-a ridicat acest lăcaș din nou și s-a înfrumusețat, este o mulțumire adusă lui Dumnezeu, ca și aceea adusă de Solomon la vremea lui.

În al doilea rând să învățăm ce să cerem lui Dumnezeu. Această biserică este locul în care venim să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și cel mai adesea, trebuie s-o recunoaștem toți, cel mai adesea venim să cerem. Nu venim să mulțumim. Foarte adesea uităm să mulțumim. Dar nu uităm niciodată să cerem.

Eu însumi am experiență cu oameni care vin să-mi ceară câte ceva, uneori ceva important pentru viața lor. Vin cu cererea care, pentru ei, e lucrul cel mai important. Nu pot totdeauna să le satisfac dorințele. Încerc. întot-

deauna încerc. Nu pot totdeauna. Dar ei vin și a doua oară, și a treia oară, și a cincea. Și atunci caut și eu alte mijloace, până când, în sfârșit, găsesc mijlocul de a-i ajuta în problema pentru care vin. Uneori nu-l găsesc, dar se întâmplă să-l mai și găsesc!

Au putut veni la mine de trei, de cinci ori să mă roage, dar știți ce se întâmplă aproape întotdeauna? Nu mai găsesc timp pentru a veni o singură dată să-mi mulțumească!

Când ne întâlnim după ani și ani, își aduc aminte: Știți, ar fi trebuit să vin să vă mulțumesc, dar n-am avut timp! Avuseseră timp să vină de trei, de cinci, de zece ori, și ar fi venit și de douăzeci de ori, avuseseră timp să-mi scrie scrisori patetice, care m-au făcut uneori să calc anumite rându-ielii ca să-i ajut, dar n-au mai găsit timp să vină o singură dată sau să scrie câteva rânduri în care să zică un simplu: „Mulțumesc”.

Unora le-am rezolvat situații pentru viață, dându-le o direcție fără de care n-ar fi astăzi ceea ce sunt. Uită acest „unic” amănunt! Ba parcă îi jenează faptul că eu mi l-aș putea aminti!

Exemplul meu nu e unic. Nu e singurul. Mulți facem așa. Găsim întotdeauna timp de cerere, dar nu găsim timp de mulțumire. Iată însă, în întâmplarea cu Solomon vedem că Dumnezeu este sensibil mai ales la rugăciunea de mulțumire. La o astfel de rugăciune Dumnezeu i-a zis lui Solomon: „Cere-Mi acum ce vrei și-ți voi da ție”. Și Dumnezeu i-a dat la cerere înțelepciune. În chiar același capitol din Cartea a III-a a Regilor, ca urmare a acestei convorbiri a lui Solomon cu Dumnezeu, înțelepciunea i-a fost pusă la grea încercare.

Două femei locuind în aceeași casă au născut cam în același timp. Într-o noapte unul din copii a murit. Când s-au sculat femeile dimineța, au început să se certe. Aceea care a găsit lângă ea fiul ei mort, a zis: *Nu e copilul meu. E copilul tău. Te-ai culcat noaptea peste dânsul, în somn, și văzându-l mort l-ai schimbat cu al meu. L-ai pus pe al tău, mort, lângă mine și l-ai luat pe al meu, viu, și l-ai pus lângă tine.* Cearta între cele două femei n-a putut ajunge la nici un rezultat. Era obiceiul în vremea aceea că se ajungea la supremul judecător, iar acesta era regele. Au ajuns la Solomon. Au început amândouă să-și expună punctul de vedere. Fiecare zicea: „Copilul meu e cel viu, al ei e cel mort”.

Ce-ar fi trebuit să facă Solomon? Cum să judeci într-un asemenea caz? Fiindcă ceruse de la Dumnezeu înțelepciune, i-a dat Dumnezeu înțelepciunea să găsească soluția acestui caz, devenită soluție celebră și rămasă în istoria gândirii omenеști ca soluție solomonică, *judecată solomonică*.

A zis slujitorului său: „Aduceți-mi o sabie”. Și i-au adus o sabie. A dat sabia unui soldat și i-a spus: „Fiindcă aceste femei nu se înțeleg între ele, și eu nu știu să judec al cui anume este acest copil viu, taie copilul în două și dă jumătate uneia și jumătate celeilalte!” S-a uitat cu atenție la cele două femei, așteptându-le reacția. Una din ele a zis: „Foarte bine ai judecat, rege. Aceasta e soluția. Ca să nu fie nici al meu, nici al ei, taie-l în două și dă-ne fiecareia câte o jumătate”. Cealaltă a zis: „Nu. Nu este o judecată dreaptă. Dă-i copilul ei, ca să trăiască!”

De fapt Solomon n-a avut de gând să taie copilul. E de la sine înțeles acest lucru. El a cerut sabia și a propus tăierea copilului numai ca să vadă cum vor reacționa cele două femei. Și când a văzut că una din ele a zis: „Nu-l tăia, ci mai bine dă-i-l ei”, regele a zis: *Dați-i acesteia copilul cel viu, că aceasta este mama lui* (III Regi 3, 16-28).

Adevărat, fiindcă o mamă adevărată n-ar fi putut accepta ca fiul ei să fie tăiat. Abia acum, în clipa aceasta, judecata solomonică s-a dovedit înțeleaptă, și iată cum, chiar în primul caz ce a avut de judecat Solomon, după ce i-a dat Dumnezeu înțelepciune, a știut să facă o judecată dreaptă. Atât de dreaptă, încât să rămână drept model de judecată și în istorie. Un model de judecată bazat pe criteriul cel mai sigur și acesta nu putea fi decât inima de mamă.

Să dea Dumnezeu înțelepciunea celor care Îi cer înțelepciune! Solomon a avut într-adevăr parte de înțelepciune. El este autorul mai multor cărți din Vechiul Testament. În special una e o carte de mare profunzime, o carte alcătuită din cugetări adânci asupra vieții, asupra omenești, asupra a tot ce poate întâmpina omul în viață și asupra morții. Nimeni n-a scris pagini mai profunde, mai adevărate, despre moarte. Cartea se cheamă *Ecclesiastul*. În această carte, Solomon arată că a fost, într-adevăr, cel mai înțelept om al vremii sale. Așa cum i-a promis Dumnezeu, a avut parte și de bogății, cum n-a mai avut parte nimeni dintre contemporanii săi. I-a dat Dumnezeu și lungime de zile. Știm din istorie că așa a fost. Cine se putea măsura cu palatele lui Solomon? Cine se măsura cu mulțimea averilor lui Solomon? Cu mulțimea slujitorilor lui Solomon? Și totuși, în această carte, pornind de la analiza propriei sale vieți, zice la un moment dat: *Cu toate acestea, am constatat că totul e deșertăciune și goană după vânt!* Și averea e deșertăciune, și numărul slugilor e deșertăciune, și palatele sunt deșertăciune. Ba, la un moment dat, spune ceva la care unii care îi cunoaștem viața și acea discuție cu Dumnezeu despre care am vorbit, nu ne-am fi așteptat. Trebuie să recunoaștem, nu ne-am așteptat.

La un moment dat zice: *Am fost cel mai înțelept dintre oameni, dar am constatat că și aceasta este deșertăciune!* Ne punem întrebarea firească: Cum trebuie să înțelegem? Ce anume l-a făcut pe Solomon să denunțe până și înțelepciunea?

Găsim răspunsul în cartea lui. La un moment dat spune: *Aceeași soartă ca și cel nebun avea-voi și eu; atunci la ce îmi folosește înțelepciunea? Și am zis în mintea mea că și aceasta e deșertăciune. Căci pomenirea celui înțelept ca și a celui nebun nu este veșnică, fiindcă în zilele care vor veni amândoi vor fi uitați; atunci înțeleptul moare ca și nebunul* (Ecclesiastul 2, 15-16). Se reechilibrează însă până la urmă. La sfârșitul cărții, în ultimele două versete din ultimul capitol zice: *totuși să rămânem în frica lui Dumnezeu. Aceasta e până la urmă datoria pe care o avem.*

Iată pe scurt, tot ceea ce ai auzit aceasta este: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui! Acesta este lucrul cuvenit fiecărui om. Căci Dumnezeu va judeca toate faptele ascunse fie bune, fie rele (Ecclesiastul 12, 13-14).

Solomon a avut, așadar, momente de îndoială cu privire la rostul înțelepciunii. Ba chiar a spus la un moment dat că a ajuns să urască viața și munca, că a ajuns la deznădejde și descurajare.

Ce-i lipsea lui Solomon pentru ca înțelepciunea să fi fost desăvârșită și să-l scoată din atâtea îndoieli? Îi lipsea ceea ce încă nu venise, și ceea ce va veni prin Iisus Hristos. Ca să-l înțelegem, trebuie să facem saltul de la Templu la Biserica întemeiată de Iisus Hristos, trebuie să facem saltul de la înțelepciunea Vechiului Testament la înțelepciunea Noului Testament. Cu înțelepciunea lui veche Solomon nu s-a putut descurca în fața morții. În fața morții s-a văzut descoperit, descurajat, fiindcă nu știa decât de moarte. Cu moartea se sfârșea totul. Așa și spune în *Ecclesiast*, în capitolul 2: cu moartea sfârșește totul. De aceea ajungea la disperare și la a se îndoii chiar de înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu și de rosturile ei, până în cele din urmă.

Ce îi lipsea lui Solomon? Îi lipsea ceva, de vreme ce se simțea într-o mare singurătate și descumpănire în fața morții, într-o mare neputință în fața nimicului, a deșertăciunii care însoțește și acoperă tot ceea ce ni se întâmplă de la viață, tot ceea ce facem. Dacă n-ar fi venit Iisus Hristos să aducă lumină asupra acestor lucruri, n-am înțelege nici noi, și poate ne-am găsi și noi în aceeași situație în care s-a găsit Solomon. Dar a venit Iisus Hristos, și nonsensului, descumpănirii și singurătății i-a opus ceva: i-a opus *Tatăl nostru*. În clipa în care Mântuitorul i-a învățat pe oameni să zică *Tatăl nostru*, în clipa aceea i-a eliberat de singurătate și de teama de singurătate. *Nu mai sunteți singuri, chiar dacă ați rămas absolut singuri pe*

lume, chiar dacă sunteți în bătaia vânturilor, chiar dacă vă aflați cuprinși de boli, chiar dacă sunteți loviți de sărăcie. Ori în ce situație v-ați găsi, ori în ce nenorocire ați fi, nu sunteți singuri. Există deasupra Tatăl nostru cel din ceruri.

Iisus a adus și ne-a dat sentimentul eliberării de singurătate. Nu mai suntem singuri. Oricât de singuri am părea, există sus *Tatăl nostru*, deci avem pe cineva. Nu mai sunteți orfani pe pământ. Celor în suferință și în deznădejde, în deznădejdea în care căzuse și Solomon, Iisus le spune: Terminați cu deznădejdea. Terminați cu disperarea. Și de plângeți. „fericiți cei ce plâng”. Nu vă spăimântați de nimic. Fericiți cei ce flămânzesc. cei prigoniți pentru dreptate, toți fiți fericiți, pentru că există o compensație. Nu se rămâne doar la atât. Nu se încheie totul cu deznădejdea. Există o compensare care aduce fericirea.

În ceea ce privește moartea care l-a înspăimântat atât de mult pe Solomon, Mântuitorul zice: Nu mai există moarte! Există nemurire. Sunteți veșnici. Trăiți în eternitate. Există înviere! Și a probat aceasta prin însăși Învierea Sa. Nu mai există nimicul de care vă înspăimântați, acea deșertăciune a deșertăciunilor. Nu se sfârșește totul odată cu viața de pe pământ. Nimicului acestuia i se opune o existență permanentă, eternă. Sunteți nemuritori. Moartea a fost pusă în echilibru cu nemurirea. Viața de aici a fost pusă în echilibru cu Împărăția cerurilor. Singurătatea a fost înlăturată când ni l-a descoperit pe *Tatăl nostru*.

Ne-a scos din singurătate, din teamă, din sentimentul amar că totul e zadarnic. De acum totul capătă sens. Dacă există Dumnezeu, totul are sens. Să ținem minte: *dacă există Dumnezeu, totul are sens*, chiar și ceea ce nu înțelegem noi, fiindcă nu se poate, dacă există Dumnezeu, să se întâmple ceva fără rost, ori înțelegem noi rostul, ori nu-l înțelegem. Totul e cu rost. Și când ni se pare că ne întâlnim cu răul, cu neșansa, cu absurdul, cu împotrivirea inexplicabilă, oarbă, a ceea ce numim destinul, fatalitatea, și când ni se pare că ni se vrea răul, și atunci trebuie să bănuim un sens.

Un preot trebuia să ajungă la o Conferință la Protoierie, într-un orășel oarecare. Până la gară mergea cu căruța. Trebuia să prindă un tren, dar pe drum i s-a stricat o roată. Era cu cântărețul lui. Au sărit din căruță, au reparat roata și au pornit mai departe. Au ajuns la un râu. Venise apa mare și luase podul. „Întârziem”, și-au zis. S-au uitat la ceas. „Pierdem trenul. Iar ne va mostra părintele protopop.” Au făcut ce-au făcut, au trecut cu căruța prin apă, dar cu câțiva km înainte de a ajunge la gară, a căzut un cal. Acum nu mai aveau ce face. S-au uitat la ceas.

Trenul tocmai trebuia să vină. L-au și văzut. Nu au avut ce face. Nu au ajuns la Conferință. Au făcut cum au putut și s-au întors acasă. Și-au zis: „Iată câte piedici ni s-au pus, ca să nu putem ajunge la Conferință ca toți ceilalți preoți. Ne-a pedepsit Dumnezeu pentru ceva!” A doua zi au auzit însă că trenul cu care trebuiau să meargă deraiase și muriseră aproape toți. Tocmai când crezuseră ei că Dumnezeu îi pedepsise sau le făcuse o nedreptate, tocmai atunci Dumnezeu îi apăraseră de fapt de o nenorocire.

De multe ori în viața noastră ni se întâmplă astfel de neajunsuri pe care nu le înțelegem, și ne întrebăm de ce ne-o fi bătut Dumnezeu așa. Românul are uneori vorbe înțelepte, transmise din moși-strămoși. Românul zice: „Tot răul spre bine”. E bine să știm că în acest cuvânt românesc se ascunde multă teologie. Nu că răul în sine ar fi bine, ci că ceea ce ni se pare nouă că e rău de fapt ascunde un bine pe care ni-l vrea, ni-l pregătește, ni-l lucrează Dumnezeu.

Toate își au rosturile lor. Noaptea ne ia lumina și mulți o socotesc o mică nenorocire. Dar dacă n-ar fi noaptea, cum am mai vedea cerul înstelat, una din cele mai frumoase din minunile lumii? Și dacă n-ar fi noaptea, cum am mai simți binecuvântarea somnului și a odihnei menite să ne refacă forțele trupului, ale minții și ale sufletului?

Uneori și unele boli ne fac să simțim binefacerile sănătății, pe care altfel nu știm s-o prețuim întotdeauna. Numai când ne lipsește ceva, știm să înțelegem valoarea întregului.

Biserica aceasta pe care ați înfrumusețat-o vă va chema și de acum înainte în haină strălucitoare ca și Templul lui Solomon. Aici veți veni în fiecare duminică, ca să-l adresați lui Dumnezeu rugăciuni. Nu uitați: nu numai rugăciuni de cerere! Să începeți întotdeauna cu rugăciunile de mulțumire. După aceea Dumnezeu vă va întreba El, simțind sau nesimțind dumneavoastră: „Cereți-Mi ce vreți!” Să începeți întotdeauna cu rugăciunea de mulțumire, apoi să continuați cu rugăciunea de laudă. Să nu mergem la Dumnezeu de-a dreptul cu cererile. Să mergem la El cu smerenie, cu recunoașterea măreției Lui, cu recunoașterea dragostei Lui de oameni. Și atunci ne va zice Dumnezeu cum i-a zis și lui Solomon: „Cere-Mi ce vrei”. Să aducem în fața lui Dumnezeu inimă smerită și înfrântă, credință adevărată și bună cucernicie. Așa să intrăm în legătură cu Dumnezeu. Îmi place să folosesc întotdeauna o metaforă modernă. A fi în legătură cu Dumnezeu, a primi lumina înțelepciunii Lui, căldura înțelepciunii Lui, e

ca și cum ne-am pune la priză cu Dumnezeu. Când acționăm comutatorul se face lumină în casă. Prin rugăciune intră în noi lumina și căldura lui Dumnezeu. Ne luminează Dumnezeu pe noi, ca și noi să putem lumina pe alții.

Intrând în această biserică să vă aduceți aminte întotdeauna de cuvintele Sfântului Ciprian din secolul al IV-lea care a spus că „în afară de Biserică nu este mântuire”. Oricât de grav ni s-ar părea cuvântul acesta, Tradiția bisericească l-a transmis până în ziua de astăzi. Mântuirea se capătă prin Biserică, prin Tradiția Bisericii, prin ierarhia bisericească, așa cum au fost ele transmise de la Mântuitorul, prin Sfinții Apostoli și prin urmașii Apostolilor, până în vremea noastră.

Iar ca lege de comportare, după ce vă veți ruga lui Dumnezeu, după ce veți spune mulțumirea și cererea, să mai știți un lucru: cu Dumnezeu nu se poate trișa. Între noi oamenii se mai poate. Ne mai putem amăgi cu cuvântul, ne mai putem amăgi cu câte o faptă, dar pe Dumnezeu nu-L putem amăgi. Ce-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie drept, iar ceea ce-I cerem lui Dumnezeu trebuie să fie îndreptățit, ca să nu ne trezim cu replica: „Nu știți ce cereți” sau „Nu știți cum să cereți”.

Ne-am rugat astăzi ca să coboare Dumnezeu Duhul Său cel Sfânt peste această biserică și s-o înnoiască, să-i dea har, să fie în ea și să ne asculte rugăciunile. Felicit din inimă Consiliul parohial și pe toți credincioșii care au devenit ctitori ai Sfântului locașului acestuia. Ne bucurăm să auzim din toate părțile eparhiei cât de multe biserici se reînnoiesc, se restaurează, se pictează. Avem o mulțime de pictori bisericești și toți lucrează. Mai mult de patru sute. E semn că și credința e vie în popor. E semn că și preoții își fac datoria. E semn că și credincioșii noștri români sunt statornici în credință și iubesc Biserica noastră strămoșească.

Să vă creșteți copiii în frică de Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu să fie pururea împreună cu noi, să ne asculte cererile și să pogoare peste noi harurile Sale, ca să ne lumineze mintea, să ne ierte de păcate, să ne țină sănătos trupul și să domnească între noi dragostea și bunăvoirea, adică gândul și fapta cea bună, bunăvoirea unul față de altul. O lume cu bunăvoire a fiecăruia față de alții va fi o lume a înțelegerii, a dragostei. căci de aceea s-a întrupat Dumnezeu, ca să fie mai multă dragoste în lume. Dumnezeu este *Iubire*, iar oamenii trebuie să fie așa cum i-a cerut și i-a vrut Dumnezeu: după chipul și asemănarea Sa, chipuri ale iubirii. Să fie în așa fel încât fiecare să se bucure de viața lui, să-și împlinească ciclul vieții normal, de la copilărie până la bătrânețe. Să ajungă să zică: „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne”. Să nu se abată asupra nimănui moarte năpraznică și fi-

ecare să-și împlinească drumul vieții așa după a fost dintru început rânduit de înțelepciunea lui Dumnezeu.

Să nu lăsăm ușa deschisă păcatului nici pentru o zi, nici pentru o clipă. Am să vă spun și despre aceasta o istorioară ușor de ținut minte. Se numește: *Împărăteasă de o zi!*

Soția unui împărat, văzând câtă putere avea împăratul, voi să încerce și ea satisfacțiile puterii absolute. Începu demersuri sistematice și bine gândite pe lângă soțul ei, rugându-l să-i cedeze și ei puterea absolută numai pentru o zi. S-o facă împărăteasă în locul său. Să vadă cum e. După o zi el își va relua puterea ca mai înainte. La urma urmei nu era mare lucru!

După îndelungate stăruințe și nenumărate acte de lingușire pe lângă împărat, acesta consimți și făcu publică hotărârea sa de a ceda soției sale puterea pentru o zi. A doua zi dimineata soția lui deveni împărăteasă, iar el doar soțul ei, fără nici o putere în conducerea țării.

Nu mică îi fu mirarea când, la un moment dat, o auzi pe împărăteasă poruncind căpeteniei gărzilor:

– Arestați-l pe netrebnicul acesta care v-a fost împărat!

Ordinele îi fură executate. După ce îl văzu arestat și pus în lanțuri, porunci din nou:

– Tăiați-i capul de îndată. Am azi toată puterea. Și, nemaifiind el, o voi avea de acum încolo mereu.

Zadarnic încercă împăratul să se apere, să amenințe, să explice gărzilor, să implore. Împărăteasa avea puterea. I se tăie capul și rămăsese împărăteasă pentru totdeauna. Aceasta pentru că împăratul avusese imprudența și slăbiciunea de a-i preda ei puterea. Crezuse că o zi nu va fi mult, dar fusese de ajuns ca, având puterea, ea s-o folosească de îndată împotriva lui, ca să pună stăpânire pe toate și pentru totdeauna.

Așa se întâmplă și cu păcatul căruia, la insistențele lui ispititoare, îi cedăm fie și numai pentru o singură dată. E de ajuns să devină o zi stăpân, pentru a prelua el definitiv cârma vieții noastre.

Să țineți minte aceasta!

Felicitându-vă încă o dată, sensibil la propunerile pe care mi le-a făcut părintele protopop, aprob acordarea rangului de iconom-stavrofor celor trei preoți ai acestei catedrale. Îi felicit pentru modul cum au înțeles să-și facă datoria, împreună cu credincioșii, față de această biserică. Mi-a părut bine că ați amintit în cuvântarea P.C. Voastre și de fostul protopop, pă-

rintele Petru Boieriu, care a servit mulți ani aici și care de asemenea, ca și cei care i-au urmat, a purtat grijă de sfântă biserica aceasta, de parohia și de Protopopiatul din Mediaș, acest Mediaș străvechi care e amintit în istorie pentru prima oară la 1267. E posibil să fi fost mai vechi, căci primele documente atestă doar menționarea în scris, nu existența dintru început. Mediaș înseamnă mijloc, mijloc de țară, un mijloc de veche Dacie. Acest Mediaș ni l-a dat pe unul din cei mai însemnați cronicari străini, un sas, care la 1667 a scris o carte care a fost de folos tuturor cronicarilor noștri, în afară de Grigore Ureche. A scris înaintea lui cu câțiva ani. Toți ceilalți însă, și Miron Costin, și Ion Neculce, și Dimitrie Cantemir, și Constantin Cantacuzino Stolnicul din Țara Românească, toți l-au pomenit. E vorba de Toppeltinus. A trăit împreună cu românii de aici, a scris printre cei dintâi despre originea și continuitatea românilor pe vatra lor strămoșească. Înaintea lui a scris despre aceleași realități un sibian pe care-l chema Johannes Tröster, numai cu un an înainte. Amândoi au scris despre faptul că românii sunt urmașii romanilor, că păstrează limba strămoșilor, obiceiurile lor, credința lor, de la început până în zilele când scriau ei, la mijlocul secolului al XVII-lea.

M-am simțit bine la Mediaș. Acord celor pe care i-ați propus ranguri și îmi pare rău că nu pot să acord un rang și părintelui protopop Găban. Le are pe toate. Nu pot să-i acord decât o scrisoare de prețuire. Duceți familiilor dumneavoastră și celor care, din binecuvântate motive, nu sunt cu noi azi, binecuvântare arhierească și toată dorința noastră de bine și sănătate.

DE VEGHE ÎNTRU PĂSTRAREA ȘI APĂRAREA DREPTEI NOASTRE CREDINȚE¹

Am venit cu multă bucurie, deși sunteți destul de departe de Sibiu, ca să fim astăzi împreună la această mare sărbătoare a parohiei. E sărbătoare de două ori, după cum am înțeles. O dată fiindcă se împlinesc o sută de ani de când a fost zidită biserica – frumoasă, rotundă aniversare – și a doua pentru că iată, la o sută de ani, o resfințim întru frumusețe nouă. Într-adevăr este o biserică frumoasă și să dea Dumnezeu ca pictura și frumusețea ei, așa cum s-a promis, să dureze încă cel puțin 100 de ani. Și atunci când se va învechi, să se găsească din nou oameni de inimă, așa cum ați fost dumneavoastră, care s-o reînnoiască.

Am înțeles din cuvântările care s-au rostit înaintea mea, că s-a depus mult efort, s-au cheltuit mulți bani, s-au făcut multe sacrificii pentru ca s-o putem vedea așa cum este astăzi. Aduc felicitări cu totul deosebite și mulțumiri tuturor celor care, într-un fel sau altul, s-au ostenit cu brațele, cu dăruirile, cu sfatul lor, pentru ca lucrarea să se termine și să ajungă până în situația în care să invocăm pogorârea Duhului Sfânt pentru resfințirea ei.

Fiți încredințați toți că numele vă este scris în cartea veșnică a lui Dumnezeu și că nu există nici pe lumea aceasta, nici pe cealaltă, cum spune prea frumos limba românească, *plată fără răsplată*. Toți veți fi răsplătiți când nici nu vă veți aștepta, când nici nu veți ști de unde vine și pentru ce vine răsplata. Pentru că există în lumea aceasta încă – precum și în lumea de dincolo – o plată pentru tot ceea ce facem, pentru ce facem bine, ca și pentru ceea ce facem rău. Lucrul bun pe care-l facem pentru alții, pentru comunitate, pentru obștea creștină, precum ați refăcut și ați înfrumusețat dumneavoastră această biserică, fără îndoială vi se va serie în dreptul numelui dumneavoastră ca faptă bună, în cartea Judecății lui Dumnezeu.

Există, potrivit învățăturii noastre ortodoxe, două judecăți. O judecată care se face sufletului omenesc îndată după moarte, și o judecată care se

¹ Cuvânt rostit la sfințirea bisericii din Micfalău, jud. Covasna, în ziua de 28 noiembrie 1986.

face la sfârșitul lumii, sfârșit pe care numai Dumnezeu îl știe, pe care nici îngerii din cer nu-l știu, dar care va veni într-o zi. Prima judecată se cheamă *Judecată particulară*, cealaltă se cheamă *Judecată generală* sau *Judecată de obște*. La judecata particulară fiecare va fi judecat pentru faptele lui *personale*. Se pune atunci întrebarea: De ce mai este nevoie de o Judecată generală? De ce această a doua Judecată de la sfârșit?

Iată pentru ce: pentru că atunci se vor judeca și urmările faptelor noastre. Spre exemplu: dumneavoastră, care v-ați lăsat aici munca sau obolul, banul, contribuția într-un fel sau altul, lăsați în urma dumneavoastră un locaș de închinăciune de care vor profita urmașii dumneavoastră din acest sat. De jertfa dumneavoastră vor profita alții, tot așa cum ar fi și dacă ați contribui la construcția unui drum, la construcția unui pod, la zidirea unei școli, la săparea unei fântâni din care vor bea oamenii apă și-și vor potoli setea. Aceste lucruri rămân și după moarte. Numele și faptele unora ca acestora se pomenesc mereu.

Oare vara, când arșița înfierbântă totul, și ne aflăm în călătorie, și aflăm în cale o fântână, și bem apă rece din ea, nu zicem: „Dumnezeu să-i dea sănătate celui care a săpat-o” sau „Dacă e mort, Dumnezeu să-i ierte păcatele”? Zicem.

Văd că toți dați din cap afirmativ. Și dacă noi, „răi fiind”, cum zice Iisus (Matei 7, 11), ne gândim la răsplată pentru un asemenea bine făcut nouă, răsplata fie aici, fie dincolo, oare Dumnezeu, Care e bun, să nu se gândească și El la o răsplată a unor astfel de fapte? Se gândește. Să nu avem nici o îndoială.

O fetiță mergea pentru prima oară cu trenul pe un podiș sălbatic, pietros și în față vedea multe dealuri și albi de râuri. Se întreba cu frică cum va trece trenul peste ele. Și când ajunse la primul râu, constată că exista un pod, iar prin dealul din față era săpat un tunel. Cu un sentiment de ușurare, de mulțumire și încredere, rosti tare: „Cineva a trecut pe aici înaintea noastră și a construit poduri și a săpat tuneluri pentru noi! Ce bine!”

Astfel de fapte lucrează pentru cei ce le fac și după moartea lor. Ele se adaugă la cele făcute în viață și vor trage în cântarul Judecății în favoarea celor ce le-au făcut. Fiți încredințați toți că vă veți întâlni cu fapta dumneavoastră bună. De altfel ați auzit în rugăciunile Bisericii că ea, întotdeauna, la toate slujbele, se roagă „pentru ctitorii sfântului locașului acestuia”. Ne rugăm lui Dumnezeu să ierte păcatele ctitorilor sfântului locașului acestuia care au murit, sau să le dea sănătate, și bucurii, și împliniri celor care trăiesc. Ajutând la restaurarea bisericii, la pictura ei, v-ați înscris printre ctitorii sfântului locașului acestuia, și Biserica vă va pomeni acum, și după

ce veți trece din viața aceasta, în vecii vecilor, atâta vreme cât un preot va fi aici și va spune din fața altarului: „Pomenește, Doamne, iartă, Doamne, pe ctitorii sfântului locașului acestuia!”

Vreau prin aceasta să vă aduc cuvânt de îndemn, ca și de acum încolo să faceți tot ce se poate face, ca să contribuiți atât la întreținerea bisericii acesteia și a altora, cât și la orice lucru de folos obștesc, fiindcă orice lucru făcut pentru altul cântărește pentru noi înșine. Nu spunem noi, în vorba noastră românească, „Cine dă, lui își dă”?

Biserica este locaș de închinăciune. *Casa Mea* – a numit-o Mântuitorul când a izgonit vânzătorii din Templu – *este casă de rugăciune* (Matei 21, 13). Așadar, ceea ce ați făcut dumneavoastră aici este un locaș de închinăciune, un locaș în care să puteți veni, în care să veniți să-L rugați pe Dumnezeu să ia aminte la rugăciunile pe care le veți face, cu încredințarea că ascultă rugăciunile făcute cu credință.

Ne-am adunat astăzi, rostind o rugăciune foarte frumoasă, pe care aș vrea să v-o amintesc. Am zis: „Trimite Duhul Tău cel Sfânt, Cel închinat și atotputernic, ca să sfințească biserica aceasta! Uplete-o pe ea de lumina Ta cea veșnică! Fă-o locaș al slavei Tale! Fă-o să fie lumină celor înviforați, lecuire celor pătimitori, bolnavilor scăpare, diavolilor înfricoșare! Și să fie ochii Tăi îndreptați ziua și noaptea spre dânsa, și urechile Tale luând aminte spre rugăciunile celor care cu frică și cu bună cucernicie vor intra într-însa și vor chema întru tot cinstitul și preamăritul Tău nume. Oricâte vor cere de la Tine, Tu să-i auzi din cer, să fii milostiv să le dai lor”.

Așa ne-am rugat. Cu astfel de gânduri să veniți întotdeauna în biserica aceasta: cu încredințarea că Dumnezeu vă va asculta rugăciunea. *De veți cere de la Tatăl Meu, întru numele Meu, a zis Mântuitorul, vi se va da vouă* (Ioan 14, 13).

Cum trebuie să fie rugăciunea pe care o facem către Dumnezeu? Rugăciunea pe care o facem către Dumnezeu trebuie să fie din inimă curată, din credință adevărată, cu speranța că Dumnezeu poate să răspundă cererilor noastre.

Ce să cerem de la Dumnezeu? Știm fiecare ce să cerem de la Dumnezeu. Fiecare are grijile lui și fiecare crede, și adevărat este, că grijile și nevoile lui sunt cele mai mari, și vine și i le spune lui Dumnezeu. Noi știm însă că Tatăl nostru din ceruri știe de ce avem nevoie. De aceea prima rugăciune, primul gând cu care trebuie să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, trebuie să fie un gând smerit, un gând de dăruire a sufletelor noastre în fața lui Dumnezeu, zicându-i: „Doamne, dă-ne ce știi Tu că ne este de folos”.

Vedeți, uneori noi vrem anumite lucruri și nu ni se împlinesc. Ne rugăm lui Dumnezeu și nu ni se împlinesc. Și ne întrebăm atunci, de ce? Poate că ceea ce doream nu ne era de folos. Românul are o vorbă: „Tot răul e spre bine”. Românul știe să-și tragă de partea lui și insuccesele, socotindu-le că au în ele și ceva bun. Când face așa, românul își mărturisește încrederea în judecata și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe și vede mai departe decât noi. Știe că un lucru ne e de folos, sau că nu ne e de folos. Noi îi cerem, dar trebuie totdeauna să-i cerem lui Dumnezeu cu acest cuvânt de sfârșit: „Doamne, fie precum voiești Tu, și nu precum voiesc eu. Pentru că Tu știi mai bine ce mi se potrivește, ce-mi este de folos”. De aceea am spus că trebuie să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu cu inimă smerită, cu cuget umilit.

• Să veniți în această biserică pentru a vă încredința lui Dumnezeu toate nevoile sufletului. Unii vor zice: Nu știm să ne rugăm. Cine nu știe să-și aducă aminte de rugăciunea pe care ne-a învățat Hristos s-o spunem. Este scurtă, simplă: „Tatăl nostru Carele ești în ceruri...”, pe aceasta o știm toți. Uneori e de ajuns să-I trimiteți lui Dumnezeu un singur gând. Și Dumnezeu îl primește. Nu vrea Dumnezeu cuvinte multe. N-are nevoie de alcătuiți literare pretențioase. Stilul rugăciunii e în sinceritatea și profunzimea ei. Cu cât o rugăciune e mai adevărată, mai caldă, mai directă, mai sinceră, cu atât e mai frumoasă și mai potrivită cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi.

Gândiți-vă, noi toți, toți creștinii de toate confesiunile, spunem *Tatăl nostru* și zicem la un moment dat: „Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”. Ne oprim noi în acel moment să ne facem un mic examen de conștiință? Iertăm oare cu adevărat pe cei care ne greșesc nouă? Dacă ne-am certat cu vecinul, îl iertăm în clipa când zicem *Tatăl nostru*? Îl iertăm pe cel care ne-a greșit ceva cu adevărat? Dacă nu-l iertăm, cum îndrăznim să-I spunem lui Dumnezeu: „Și ne iartă nouă...” Și, mai ales, cum îndrăznim să-I spunem: „Precum și noi iertăm”, când de fapt nu am iertat? Îl mințim pe Dumnezeu. De fapt Îi spunem: „Și nu ne ierta nouă, precum nici noi nu iertăm pe cei care ne-au greșit nouă”. Dar ce rugăciune e aceasta, când cerem blestem în loc de ajutor? Și totuși cu mulți dintre noi cam așa stau lucrurile!

Iată, de pildă, cum se roagă unii:

Un creștin bun, trecând pe lângă curtea unui vecin, îi zise:

– Te-am auzit ieri, rugându-te!

– Te înșeli, îi răspunse acesta. Eu nu mă rog niciodată. Nu cred în Dumnezeu.

— Așa știam și eu, tocmai de aceea m-am mirat ieri, auzindu-te cum te rogi. Stăteai de vorbă cu cineva. Vă contraziceați în nu știu ce problemă și dumneata ziceai mereu: „Să mă bată Dumnezeu...!” „Să mă trăznească!”, „Să mă fulgere...!” Bagă de seamă, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Te-am auzit și altă dată zicând: „Să fiu al dracului...!” Și acela te poate asculta și te poate lua în primire. Nu te rogi cum trebuie, dar iată că de rugat tot te rogi. Și te blestemi singur!

Va fi luat aminte!

Rugăciunea noastră trebuie să fie curată, din inimă curată. De aceea se spune: Dacă vii la biserică și-ți aduci aminte că te-ai certat cu cineva, lasă-ți la intrare darul pe care l-ai adus și du-te mai întâi să te împaci cu vecinul tău. Numai după aceea vii luminat la biserică. Altfel, vii întunecat. Nici darul pe care-l aduci nu va fi primit. E mai important să te împaci cu cel cu care ești certat, decât să vii cu mânie la biserică.

Biserica ne stă la dispoziție pentru toate nevoile sufletești. Nu se poate fără Biserică. În afară de Biserică nu este mântuire, cum spune un Părinte bisericesc. Cei care vă ademenesc pe la diferite case, prin care vor să înlocuiască bisericile noastre strămoșești, vă atrag pe cărări rătăcite. Biserica este „stâlp și temelie a adevărului”, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Aici se află tot adevărul, dreapta tâlcuire a Scripturii, calea care duce la mântuire.

Biserica are chip de cruce, ori chip de corabie. De ce? Are chip de cruce, pentru că ne amintește că Mântuitorul s-a răstignit pe cruce pentru noi oamenii. De aceea și noi, în amintirea jertfei Sale, ne facem semnul crucii, ne însemnăm cu acest semn sfințit de Mântuitorul Iisus Hristos. Și ori de câte ori ne facem cruce, nu facem altceva decât chemăm asistența, chemăm ajutorul lui Dumnezeu, Îl mărturisim în primul rând că există, mărturisim că suntem fiii Lui, mărturisim că avem nevoie de El și cerem ajutorul Lui.

Cerem ajutorul Lui pentru minte, când punem mâna pe frunte, pentru inimă, pentru simțire, când ne însemnăm pe piept, și pentru brațe, pentru ca să ne binecuvânteze brațele și munca, atunci când ne însemnăm pe umeri. De aceea ne facem cruce. Sunt unii prețiși creștini, improvizați în învățături fără nici o acreditare legiuită, care ne îndeamnă să nu ne mai însemnăm cu semnul Crucii. Să nu mai facem semnul crucii pe care și l-au făcut moșii și strămoșii noștri, care dorm cu crucea la cap în țintirimuri. Să nu mai facem semnul pe care Mântuitorul a pătimit pentru noi, să ne lepădăm de el! Sunt astfel de învățători de la Dumnezeu? *Să ne apărăm de unii ca aceștia cu semnul crucii pe care îl facem în fața primejdiilor, în fața Celui rău!*

Biserica are și formă de corabie. de barcă. pentru că preînchipuie corabia mântuirii, cea care ne va duce la liman, cea care ne va asigura în viața de dincolo mântuirea, prin slujitorii ei, prin preoții de Mântuitorul lăsați.

Se zice că doi inși călătoreau pe o barcă, pe un lac. Unul din ei a întrebat: „De ce voi, în Biserica voastră Ortodoxă, aveți nevoie de preot? Nu se poate și fără? Și de ce aveți nevoie de Biserică? Nu se poate și fără?” Era desigur unul dintre „învățații” moderni, cu inspirație din ei înșiși, care știu totul fără să fi învățat niciodată! Ortodoxul a răspuns: „Uite, noi doi suntem în barcă; ia coboară dumneata din barcă și du-te la mal”. „Nu pot, a răspuns ispititorul, pentru că mă înec.” „Așa e și cu Biserica, a spus ortodoxul. Cei care coboară din ea, se îneacă, își pierd sufletul. Sau să mai încercăm ceva. Ia să lăsăm cârma din mână, să vedem, o să ne mai ducă barca acolo unde vrem noi să ne ducă?” „N-o să ne mai ducă”, a răspuns celălalt. „Adevărat, a confirmat ortodoxul liniștit. Așa e și Biserica: fără preot e fără cârmaci. Nu se poate Biserică fără preot”.

Preoția a fost instituită de Mântuitorul și transmisă nouă prin Sfinții Apostoli, în cele trei trepte: episcopi, preoți și diaconi. Despre acestea avem mărturii neîndoielnice în Sfânta Scriptură, mai ales în Epistolele Sfântului Pavel. Tot așa avem mărturii despre Biserică, *stălpul și întărirea adevărului* (I Timotei 3, 15).

Interesant este faptul că și cei care contestă treptele preoției și biserica-locaș, le au sub alte forme. În loc de preoți au păstori, în loc de biserici „case de rugăciuni”. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că recunosc adevărul, dar îl caricaturizează. Cu ce scop? Ca să fie altfel decât este lumea. Ca să se deosebească, să întemeieze biserițe paralele, să iasă de sub autoritatea canonică a Bisericii. Și așa pierde drumul mântuirii.

În vremurile noastre creștinii despărțiți caută calea de întoarcere spre unitatea cea dintâi. Mișcarea se numește: *Mișcare ecumenică*. Toate Bisericile mari au intrat în această mișcare, spre cinstea lor. Și noi suntem membri. Numai unele grupuri mici, lipsite de înalta cunoștință creștină a unității, numai ele rămân izolate, în dezbinare, în ciuda apelului Mântuitorului *Ca toți să fie una* (Ioan 17).

Aveți aici o frumoasă biserică și aveți un preot bun. Am înțeles că s-a ostenit foarte mult ca să vedem biserica așa cum este. Am fost bucuros să ascult cântarea în comun și am fost prea bucuros să ascult acest grup de copii cântând și recitând poezii religioase și rugăciuni în fața noastră. Toate acestea mărturisesc o activitate frumoasă a părintelui în această parohie,

ca și a doamnei preotese care instruiește copiii și corul, a comitetului și a consiliului parohial, așa că eu nu pot decât să vă felicit pe toți pentru tot ceea ce ați împlinit aici.

Păstrați credința strămoșească. Veniți la biserică. Vorbiți lui Dumnezeu în limba strămoșească. Păstrați toate obiceiurile, toate tradițiile. Am fost bucuros să aud din partea părintelui paroh că încearcă să reînvie vechi tradiții ale acestui pământ, vechi tradiții de colinde, așa precum se auzeau altădată pe aceste locuri, în aceste sate, din așa-zisa „Secuime”, în care dintotdeauna au conviețuit în număr mare românii împreună cu secuii, românii fiind de când se știu ei ortodocși.

Vă felicit pentru toate aceste lucruri și tuturor celor care ați ostenit să înfrumusețați biserica, să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă facă Dumnezeu parte de fericire în această lume și, fiindcă suntem în preajma sărbătorilor Crăciunului, să ne ajute Dumnezeu să ajungem Sărbătorile cu bucurie, și Anul Nou, care vine, să fie un an de noi împliniri în viața și familiile dumneavoastră.

Anul care vine și anii care vin să fie ani în care această biserică să rămână întru frumusețea ei. Să n-o dărâme nimeni și nimic. Să vă bucurați toți de roadele muncii dumneavoastră, de roadele tuturor eforturilor pe care le depuneți în familiile dumneavoastră, și în afara familiilor, și Dumnezeu să vă răsplătească din plin pentru gândurile și faptele pe care le dăruieți Bisericii!

CUVÂNT DESPRE SPOVEDANIE¹

Potrivit unui obicei moștenit, deci nu e o regulă, unii episcopi fac hirotezirea întru duhovnic a preoților în taină, în altar. Eu am urmat acestui obicei și le dau atunci noilor duhovnici sfaturi de taină, personale, îndrumându-i cum trebuie să-și înțeleagă misiunea preotească și, în special, cum trebuie să-și înțeleagă misiunea de duhovnici. De data aceasta m-am gândit să spun câteva lucruri în legătură cu misiunea de duhovnic a noului intrat în preoție, în fața dumneavoastră a tuturor, fiindcă toți suntem interesați să știm cât mai multe despre misiunea unui preot duhovnic. Ce are el de făcut? Ce se așteaptă de la dânsul? Ce misiune deosebită îi încredințează Biserica? Ce așteaptă credincioșii de la el și, mai ales, ce așteaptă Dumnezeu de la el.

Preotul, instituit de Mântuitorul Iisus Hristos în viața Bisericii prin Sfinții Apostoli, are misiunea de a sfinți prin Sfintele Taine și ierurgii, de a învăța prin cuvânt și prin exemplul personal, și de a sluji în biserică și în tot locul lui Dumnezeu și oamenilor. De a învăța despre Dumnezeu că există, că este Creatorul lumii, că este Creatorul nostru al tuturor, că și noi, fiii Lui, suntem între noi frați. Că Dumnezeu creându-ne nu ne-a lăsat în părăsire, că veghează asupra noastră a tuturor, așa cum spune Mântuitorul că nici un fir din părul capului nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Dumnezeu veghează asupra destinelor noastre în cele mai mici amănunte, iar preotul e cel care trebuie să dea mărturie despre Dumnezeu în fața noastră, a oamenilor, și care trebuie să dea mărturie lui Dumnezeu despre noi.

Nouă ne dă mărturie despre Dumnezeu, iar lui Dumnezeu îi dă mărturie despre noi. Pentru că preotul are misiunea de a conduce viața sufletească a credincioșilor care i s-au încredințat. El răspunde în fața lui Dumnezeu de credincioșii care i s-au încredințat.

Preotul este duhovnic. Mare taină este Taina duhovniciei. Fără îndoială și celelalte sunt tot atât de mari, fiindcă prin Botez preotul ne introduce în

¹ Cuvânt la hirotezirea în duhovnic a unui preot, rostit în Catedrala din Sibiu, în Duminica a XXV-a după Rusalii, în anul 1985.

creștinism, în casa lui Dumnezeu. Preotul ne sfințește apoi toate elementele vieții și Îl aduce pe Hristos în viața fiecăruia prin Sfânta Împărtășanie. Preotul sfințește Căsătoria și nașterea de prunci. Preotul ne conduce pe ultimul drum, atunci când, încheind socotelile cu viața pământească, ne prezentăm dincolo, în fața lui Dumnezeu. Preotul ne conduce până la ultimul pas pe lumea aceasta, ca și cum ar da mărturie despre noi lui Dumnezeu până în ultima clipă a trecerii dincolo. Și va da, fără îndoială, mărturie despre noi și *dincolo*.

Dar preotul, fiind duhovnic, are misiunea extraordinară, permanentă și tainică de a ne împăca cu Dumnezeu, de a face în așa fel încât slăbiciunile noastre să le facă, în virtutea mandatului primit de la Dumnezeu, iertate, și să ne nască din nou. Să ne facă din nou curați, așa cum am fost înainte, prin iertarea pe care ne-o dă după mărturisire, prin Taina Spovedaniei.

Mare lucru este acesta și mare privilegiu. Eu aș zice că este cel mai mare privilegiu care s-a dat vreodată oamenilor, acesta ca oamenilor să li se poată șterge trecutul. Gândiți-vă: de câte ori nu facem noi fapte ireversibile și iremediabile, condamnabile din punct de vedere moral. Legile civile nu știu ce-i aceea iertare. Legile civile pedepsesc orice călcare de lege. Iată că în creștinism există această posibilitate ca, pentru greșelile împotriva normelor morale, prin duhovnic să fii iertat și să te împaci cu Dumnezeu. Chiar dacă aici pe pământ trebuie să-ți plătești unele fărădelegi, că drept este ca pe unele să le plătești dacă le-ai făcut, în conștiința ta ai posibilitatea să te știi împăcat cu Dumnezeu, să te știi iertat de ceea ce ai făcut.

Așa se întâmplă miracolul extraordinar al nașterii din nou. Fiindcă aceasta este sensul nașterii din nou. Aceasta înseamnă *om nou*. Ce este așadar nașterea din nou? Bineînțeles că nu este aceea pe care o înțelegea Nicodim, unul din învățații Legii vechi, care în întâlnire cu Mântuitorul L-a întrebat: *Doamne, cum o să mă pot eu naște din nou, că doar n-o să pot eu intra din nou în pântecele maicii mele?* Ei bine, nașterea din nou este nașterea spirituală prin iertarea păcatelor. Devii realmente om nou prin aceea că ți s-a șters tot trecutul.

Acest lucru se face prin duhovnic. Duhovnicul are această putere teribilă de a lega și dezlega. Vă dați dumneavoastră seama ce înseamnă să dai unui om puterea de a dezlega păcatele, cu convingerea netă și sigură că odată pronunțată de către el dezlegarea, această pronunțare este luată în considerare de Dumnezeu? Și că din lista neagră a lui Dumnezeu ești șters din momentul acela prin cuvintele preotului?

Este așa, pentru că așa ne-a spus Dumnezeu că este. Și noi credem toți în această misiune iertătoare, extraordinară, teribilă, înnoitoare a preotu-

lui prin oficiul lui de duhovnic. Eu spun întotdeauna duhovnicilor pe care îi hirotimesc după ce i-am hirotonit preoți: să știe ce mare răspundere au. Fiindcă este adevărat că Dumnezeu ne iartă; este adevărat că Dumnezeu ia aminte la pocăința celui care a greșit. Dar trebuie să existe această pocăință. Toate păcatele se iartă, cu o singură condiție: să fie recunoscute ca păcate. Să fie recunoscute ca păcate și să fie căință pentru ele.

Toate păcatele se iartă. Există o singură excepție: păcatul împotriva Duhului Sfânt. Așa ne spune Mântuitorul. E vorba de păcatele care se fac din rea voință, din rea-credință, pentru care nu se cere iertare și care nu sunt recunoscute ca păcate de către cel care le-a săvârșit. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul împotriva evidenței. Adică toți văd că peretele aceste e alb, și totuși vine unul și spune că e negru. Toată lumea știe că e alb, și unul singur spune că e negru. Acesta este păcat împotriva evidenței. Acesta nu se poate ierta pentru că vine dintr-o pervertire totală, fundamentală, ontologică, dintr-o pervertire cumplită a sufletului omenesc, aceea de a nu recunoaște evidența. Acesta nu se iartă. Și acesta, dacă e recunoscut, se iartă, pentru că toate păcatele recunoscute se iartă. De aceea primul lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere duhovnicul în scaunul spovedaniei este acesta: să-l facă pe cel care vine să-și spună păcatele să le recunoască. Și să facă promisiunea că nu le va mai face. După puterea lui, să facă pe loc promisiunea, să vrea atunci să nu le mai facă. Aceasta este condiția care duce la iertare. De aceea, după fiecare spovedanie, chiar dacă se dă un canon, chiar dacă se dă o amânare de la Sfânta Împărtășanie, păcatele se iartă. Păcatele mărturisite se iartă. Împăcarea cu Dumnezeu se produce în momentul acela, și ea depinde de înțelepciunea, de tactul, de cunoașterea, de priceperea duhovnicului.

Fără îndoială, sunt păcate care necesită o oarecare formă de pocăință. De aceea Sfinții Părinți au stabilit canoane, care spun: pentru o greșeală anumită, trebuie să se facă următoarea pocăință, oprire de la împărtășanie, metanii etc. I se dă penitentului un oarecare canon și acesta, în taina sufletului și a odăii lui, trebuie să facă această pocăință, pentru ca să simtă și în felul acesta iertarea lui Dumnezeu care i-a venit prin preot. Preotul trebuie să ierte, dar trebuie să fie și cu grijă ca să dea celor cu păcate mai grele o anumită penitență de executat. Să nu fie nici prea grea, să sperie, să nu fie nici prea ușoară, încât să creadă credinciosul respectiv că se iartă prea ușor, și că totul se iartă fără condiții. Totul se iartă, dar cu condiția îndreptării și cu o anumită condiție a ispășirii păcatului respectiv.

Iată lucruri pe care trebuie să le știe duhovnicul.

Dar lucrul cel mai important pe care trebuie să-l știe duhovnicul este acela că trebuie să păstreze secretul spovedaniei. Este o obligație esențială. Duhovnicul care dezvăluie secretul spovedaniei trebuie depus de îndată din treapta preoției, ca nedemn de ea. Să știți că aceasta este rânduiala. E foarte aspră, dar altfel nu se poate, pentru că își pierde încrederea credincioșilor. E o trădare a lor. De aceea sfatul cel dintâi și cel mai important pe care îl dau eu tuturor duhovnicilor este acesta: *păstrați secretul spovedaniei*. Spovedania se face ca în fața lui Dumnezeu. Preotul nu mai este atunci om ca toți oamenii. În scaunul spovedaniei el este ca și Dumnezeu, care ascultă mărturisirea omului. El nu are dreptul prin urmare să facă uz de ceea ce au auzit urechile lui. Nu are dreptul să facă uz în fața nimănui, nici în fața altui preot, nici în fața episcopului, decât când are un caz foarte grav pe care nu știe cum să-l rezolve. Atunci vine la episcop să-i ceară sfat, dar nu-i spune despre cine este vorba. Nu are voie să dezvăluie numele celui în cauză.

Duhovnicul trebuie să primească spovedania numai a aceluia care vine să se spovedească. Aceasta este o altă regulă importantă. Că sunt unii care vin și-i spovedesc pe alții. Pe asemenea oameni duhovnicul nu trebuie să-i spovedească. Fiecare își spovedește păcatele lui, cele pe care le-a făcut el. Și, odată spuse, păcatele sunt spuse pentru totdeauna. Penitentul nu le mai spune niciodată nimănui. Odată iertate, sunt iertate pentru totdeauna și nu le mai repetă la altă spovedanie. Iar preotul, odată ce le-a auzit, nu și le mai aduce aminte. Nu le amintește nici măcar celui care i le-a spovedit odată. Acela trebuie să rămână cu convingerea că s-au iertat și s-au uitat. Să nu rămână cu vreo jenă față de preot.

Preotul nu trebuie să-și schimbe atitudinea față de cel de la care a auzit spovedania. Acela trebuie să-și mențină în fața preotului aceeași demnitate pe care a avut-o mai înainte. Să-și mențină demnitatea și în fața lumii. Preotul nu are voie să se prevaleze de ceea ce a auzit la spovedanie, în nici o împrejurare și sub nici o formă. Fiindcă ceea ce s-a spus la spovedanie e lucru de taină, e lucru de mare încredere în preot și în Dumnezeu.

Un preot din sudul Franței, la un moment dat, a fost acuzat că a omorât pe cineva. Poliția a dovedit că la locul crimei nu s-a aflat decât preotul respectiv, și, după toate anchetele care s-au făcut, preotul a fost acuzat de crimă. A fost judecat în fața satului întreg. Preotul a spus adevărul, că nu este el cel care a făcut crima, dar evidențele erau toate împotriva lui și a fost condamnat la moarte și spânzurat în fața sătenilor. Ei bine, după vreo 30 de ani, la magistratul orașului s-a prezentat o fe-

meie. Era acum foarte bătrână. A spus: „Domnule magistrat, nu pot să mor înainte de a spune ceva ce mă apasă pe conștiință”. „Ce te apasă, doamnă?” „Iată ce mă apasă: Eu sunt cea care a omorât pe omul pentru care a fost condamnat la moarte preotul satului acum 30 de ani. Nu pot să mor înainte de a spune acest adevăr. Dar aceasta nu este totul. Vreau să vă mai spun ceva. În scara crimei m-am dus la preot la biserică și i-am mărturisit crima. Preotul a știut așadar că eu sunt criminala. Și totuși nu m-a denunțat. A preferat să fie el condamnat la moarte, și a primit să fie condamnat la spânzurătoare, dar n-a spus ceea ce a auzit la spovedanie de la mine.”

Eu am citit întâmplarea aceasta în niște anale judiciare. Nu este o istorie inventată. Este un fapt adevărat. Se arată că pe locul unde a fost spânzurat preotul pe nedrept, autoritățile orașului i-au ridicat o statuie. O merita. Și-a plătit mandatul de duhovnic cu propria lui viață.

Un caz asemănător s-a petrecut de mult în Polonia, la curtea unui rege.

Bănuindu-și soția de adulter cu unul din curteni și fiind foarte gelos, un rege a pândit-o când s-a dus la duhovnic să se spovedească. Îndată după aceea a chemat pe duhovnic la sine și i-a poruncit să-i dezvăluie ce i-a spus regina la spovedanie. Preotul i-a răspuns că în legătură cu spovedania nu poate primi porunci de la nimeni. „Dar eu sunt regele și am puteri nelimitate. De mine ești obligat să ascuți. Cu atât mai mult, cu cât e spre binele țării, pentru că regina, dacă face ceea ce se vorbește, trebuie pedepsită”. „Regina și-a spus păcatele lui Dumnezeu, nu mie. Eu am fost doar martor și nu pot trăda taina spusă lui Dumnezeu”. „Vei muri, dacă nu-mi spui” l-a amenințat regele. „Voi muri dacă așa crede Măria Ta să trateze un preot credincios misiunii lui preoțești. Ce-ai zice dacă cei care ți-au depus jurământ de credință te-ar trăda în cazul în care le-ar fi amenințată viața?”

Dar regele era prea furios și prea doritor să-și confirme infidelitatea soției sale. Preotul i-a spus că soția îi este fidelă, dar el nu l-a crezut. A pus de l-a legat și l-a dus la marginea unui fluviu, amenințându-l că dacă nu-i spune adevărul, îl va arunca în apă și îl va îneca. Fiind cu mâinile și cu picioarele legate, s-a înecat de îndată. Cinstea reginei a fost însă salvată. Și demnitatea preoției.

Un asemenea preot, ca aceștia doi, poate fi sigur că își va câștiga încrederea credincioșilor lui dacă ei vor ști că păstrează secretul spovedaniei. Unui asemenea preot oricine va avea toată încrederea să-i spună orice și, în felul acesta, prin el, să se împace cu Dumnezeu.

Așa trebuie să arate un bun duhovnic, în afară de faptul că trebuie să fie un bun sfătuitor, un înțelept prieten al tuturor credincioșilor lui.

Preotul nu-ți poate fi decât prieten de încredere. El îți știe secretele. Dar le știe ca pe secretele încredințate lui Dumnezeu, nu lui. De aceea preotul are în mâinile sale inimile credincioșilor săi. De aceea e iubit. El e cel care îi împacă pe credincioși cu Dumnezeu.

Cine uită acest lucru despre preot înseamnă că nu știe ce este un preot. Preotul care uită despre sine acest lucru nu este un adevărat preot. Dar cei care sunt adevărați preoți țin în mâinile lor sufletele comunității ce le-a fost dată în păstorie, mai mult decât oricine altul.

Ei știu că din mâinile lor se vor cere sufletele ce le-au fost încredințate. Preotul ideal este acela care se luptă să ajungă în fața Dreptului Judecător cu întreaga lui turmă. Una pe pământ, una în ceruri!

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

Două evenimente mari: Nașterea și Învierea	5
--	---

TAINA CEA DIN VEAC ASCUNSĂ

(Predici la Nașterea Domnului)

Evanghelia identității Mântuitorului	13
Dumnezeu S-a întrupat și S-a făcut om	27
Le-a tâlcuit lor Scripturile despre El	31
Veste minunată.	35
Taina cea din veac ascunsă.	42
A venit la „plinirea vremii”	45
Emanuel – „Cu noi este Dumnezeu”	51
Iisus Hristos – „Lumina cunoștinței” și „Soarele dreptății”	59
Martorii Nașterii.	64
Omul cel nou întru Hristos.	69
Mesajul îngerilor la Naștere.	74
Tradiția colindelor în viața ortodoxă și în istoria românilor	76
Acum slobozește...	84
„Și Cuvântul trup S-a făcut”	91
În seara de Moș Ajun	97
Din an în an sosesc mereu	113
Bucuria colindelor	121

TREPTÉ ÎN VIAȚA CREȘTINĂ
(Predici cu ocazia Anului Nou)

Trepte în viața creștină	127
Întru împlinirea vieții	134

ACESTA ESTE FIUL MEU
(Predici la Botezul Domnului)

Dialog pe malul Iordanului	145
Gătiți calea Domnului	156
Unul din Treime	166

TRIUMF ȘI DEZASTRU
(Predici la Florii)

Cineva era trist de Florii! De ce?	177
Ultima intrare în Ierusalim	190

ÎNVIERE ȘI BIRUINȚĂ
(Predici la Învierea Domnului)

Hristos a înviat! Și noi vom învia	201
Și-au adus aminte că le spusese	205
Viață și înviere	212
Ziua Învierii – ziua bucuriei	219
Argumentele Învierii	223
Saul din Tars – martor al Învierii	227
De la Saul la Pavel	232
Toma – martor al Învierii	234
Luca și Cleopa, martori ai Învierii	240
Mironosițele – martore ale Învierii	245
Petru și Ioan – martori ai Învierii	250
Să vestim Învierea: cheia înțelesului vieții noastre	256
Dilema săbiilor	260
Logica argumentelor Învierii	263

Toma în căutarea certitudinii	266
Izvorul Tămăduirii izvorăște din mormântul gol	272

MÂNGÂIETORUL CARE VĂ VA ÎNVĂȚA TOATE (*Predici la Cincizecime*)

Cincizecimea și unitatea creștină	283
Poligloții din Ierusalim – ieșiți din școala Cincizecimii	285
Voiesc mai bine să vorbesc cinci cuvinte pe înțeles	297
Întâlnire la nivel înalt	309

EU SUNT CU VOI

Cine se poate urca la cer? (<i>Predică la Nașterea Maicii Domnului</i>)	319
Faceți tot ce vă va spune El (<i>Predică la Adormirea Maicii Domnului</i>)	329
Și S-a înălțat la ceruri (<i>Predică la Înălțarea Domnului</i>)	336
<i>Ecce crux</i> (<i>Predică la Înălțarea Sfintei Cruci</i>)	342
Un pescar din Galileea și un învățat din Tars în fața istoriei (<i>Predică la Sfinții Petru și Pavel</i>)	356
Sângele martirilor – sămânța creștinilor (<i>Predică la Sfântul Dumitru</i>)	370
Să mulțumim, să slăvim, să cerem! (<i>Predică la sfințirea Catedralei din Mediaș</i>)	377
De veghe întru păstrarea și apărarea dreptei noastre credințe (<i>Predică la sfințirea Bisericii din Micfalău</i>)	390
Cuvânt despre Spovedanie (<i>Predică la hirotesirea unui preot în duhovnic</i>)	397

Petrecute în urmă cu două milenii pentru noi și pentru a noastră mântuire, evenimentele centrale ale vieții Domnului nostru Iisus Hristos sunt re trăite în fiecare an de către creștini. An de an, la Nașterea Domnului, la Înviere, la Cincizecime ori la Înălțare, Biserica se face, prin pregătire duhovnicească și prăznuire liturgică, părtășă aievea acestor fapte mântuitoare ale lui Dumnezeu, petrecute în istorie, dar veșnic actuale. Chemați suntem mereu să adâncim semnificația lor prin înțelegere și participare.

Cuvintele la zile mari ale Mitropolitului Antonie Plămădeală ne vin în întâmpinare pe calea nu ușoară a deslușirii tainelor mântuirii. Mari praznice ale creștinătății sunt abordate din diferite unghiuri, pentru a aduce înaintea cititorului o imagine cât mai amplă și mai cuprinzătoare a respectivei sărbători. Util oricărui creștin interesat de propria mântuire, volumul constituie de asemenea un prețios instrument în lucrarea pastorală a slujitorilor Sfântului Altar.

editura
Σοφία
Căminul Cultural al Episcopiei Ortodoxe a Sucevei
Strada Ștefan cel Mare, 111, 720150 Suceava, România
Tel: 0230 222 200, Fax: 0230 222 201
E-mail: info@editura-sophia.ro

